古文周易參同契註

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

古文周易參同契註

(二)

袁仁林註

古文周易參同契註卷三

下篇

惟昔聖賢。懷玄抱眞。伏煉九鼎。化迹隱淪。
內懷玄妙。抱守眞一。據現在自有之鼎器。（身之乾坤）伏藏而煉治之。於是韜光晦迹。知我貴隱逸沈淪深藏不露。
（九鼎者。陽鼎也。太陽居一而含九。九乃陽之數也。因禹鑄九鼎。有此現成名目。故寓其純陽之意。而謂之九鼎。亦是從初至終。自一而九。期於純陽之謂。）
含精養神。通德三元。津液腠理。筋骨緻堅。
含蓄眞汞之精以煉己。休養全體之神以合氣。含則不洩。養則不傷。通貫三元之德。（所得先天元精元氣元神。）以復渾淪之體。凡此皆伏藏事。伏藏之久。一身之精液腠理。（肉理分際）與其筋骨。無不密緻堅牢。
衆邪辟除。正氣長存。累積長久。變形而仙。
百骸之陰慾盡除。先天之陽氣恆存。由是積累長久。變換羣陰之形體。而爲純陽之仙侶。此古昔聖賢之得於己者然也。
憂憫後生。好道之倫。隨傍風采。指畫古文。
既得於己。復推及人。垂憫世學。好而罔獲。遂乃依傍在己之風流文采。指點擘畫。發爲隆古之文。

著爲圖籍。開示後昆。露見枝條。隱藏本根。

夫其著書示後。大抵設譬取喻。露見其可見之枝條。使人依傍攀躋而入。至其難見之本根。則從而隱藏焉。非隱藏也。無形神妙之處。非可名言也。

託號諸石。覆謬衆文。學者得之。韞匱終身。

所以寄託其精氣神之名號於五金八石。此其露見枝條者。而隱伏錯綜於衆文之中。此其隱藏本根者。學者奉圖籍。明意旨。斯得之矣。於是寶藏自淑。韞匱以終其身。

覆音伏。如覆雞之覆。謬疑作繆。互相糾繆。

子繼父業。孫踵祖先。幸傳世迷惑。竟無見聞。

至一再傳。愈遠愈失。

遂使宦者不仕。農夫失芸。商人棄貨。志士家貧。

之乎其塗而淹蹇迷寶。若宦者之不仕也。身執其業而無功致寶。若農夫之失耘也。徒託其名而坐失所寶。若商人之棄貨也。知所趨向而空乏無寶。若志士之家貧也。此四語總喻無所見聞。不得共寶。

亦見四民皆可爲。苟無見聞。雖仕不仕。雖芸失芸。有貨亦棄。有家亦貧。不仕四項亦一串。蓋惟不事其事。坐失其功。必至棄貨而家益貧。不仕失耘。罔致其功也。棄貨家貧。鮮得其寶也。文字極善敷衍。見其意境宏闊。仕。朱本作遂。

吾甚傷之。定錄此文。字約易思。事省不繁。

傷其無所見聞。採古人託號之意。埽除諸石之名。而以周易明之。

披列其條。核實可觀。均分兩有數。因而相循。

分披羅列其枝條。而其中之爲核爲實者。可得而觀也。用乾爻之三十六。坤爻之二十四。與坎離運行處有上半月木火之七八十五。下半月金水之九六十五。及三日月出庚之類。是謂有數也。數以斤兩言。起於易中三百八十四爻。符合周天之數。遂以一斤三百八十四銖者通之。而謂之斤兩。是則所宜因依而循習者。二十四銖爲一兩。積十六兩爲一斤。斤之銖三百八十四。

故爲亂辭。孔竅其門。智者審思。用意參焉。吟

亂辭謂此末終一篇。孔竅其門者。謂於所當出入之門戶。而爲之孔竅。以開其扃。使人由是啓之而入。如下文所云也。世之智者。可不審思參考。默用其意乎。

附意二字。乃其指點。蓋此事之運用。惟主意土。

右第一節。

河上姹女。靈而最神。得火則飛。不見埃塵。

河喻腹。在下部坎水之上。故曰河上。姹。美也。女者。離得坤之中陰而爲中女也。惟其靈而最神。故曰姹女。姹女者。心之遊魂。卽離中陰。日中烏。下節之太陽流珠也。是物斂而上達。爲聖爲賢。功能生人。肆而縱欲。亡國亡家。禍能殺人。所謂操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉者。靈莫靈於此。神莫神於此。火、慾

火陰火也。當夫寂然不動。一靈內養。及其感而遂通。奔驟如神。況得火助。火性飄疾。則倏然飛去。凡物之飛。形氣用事。尚有拂動之塵埃可見。若是物則聲臭俱無。非關形氣。何見塵埃。鬼隱龍匿。莫知所存。將欲制之。黃芽爲根。

一若無形之鬼。隱而難明。一若變化之龍。匿而無迹。竟莫知收回存主之處。故必制防。則得所存主矣。而制之之道。其惟黃芽爲根乎。黃芽者。腎中先天元陽之氣。至靜而始生者。所謂鉛中銀也。在中曰黃。始生曰芽。陰得陽配。自不奔逸。姹女之陰。得黃芽之陽。便是心之遊魂。渾合元陽而得養也。氣本是神之根。故曰爲根。

此處與儒大同小異。儒只在胷子裏做工夫。致知格物。懲忿窒慾。求全心量。不撓於拘蔽。于以心存理得。而氣自養。伊則於此中別開徑路。窺得神生於氣。一意凝神入氣穴。渾融神氣。此時神養氣。氣養神。更無走作。而心自存。亦是使心先有所主。以爲制之之法。在孟子之養氣。功在集義。能集義。則氣不餒。而氣自養。心自存。而此於集義正心之事。未嘗不汲汲然。其大旨則在尊生也。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。烏有生不宜尊乎。鄉黨一篇。飲食起居。無所不謹。亦尊生事也。今其致功於內。渾合於中。洵爲至要。但不宜作貪生之想。或至背義而涉於私耳。

物無陰陽違天背元。雚牝雞自卵。其雛不全。循反言以明姹女之陰。必得黃芽之陽乃安。神會氣無陰陽者。陰不就陽也。神不配氣如是則違拗造化之天。而顯背生物之元。何以望其鴻造大生乎。牝雞自卵。不雄而卵也。其雛不全。覆雞不成也。物理如是。申言孤陰無陽。以見姹女之孤陰不交。黃芽之元陽斷乎不全。

明言男女。暗指神氣。詳味下文觀夫二字。與得其符節語。固是借男女以證明神氣。

夫何故乎。配合未連。鄰三五不交。剛柔離分。

爲其孤陰無陽未連三五剛柔之配合也三五者木三火二爲魂與神之一五屬剛金四水一爲魄與精之一五屬柔中央戊己土五爲意之一五戊土剛己土柔是爲三五之剛柔也交則水火濟金木併有意土以爲之媒斯合而全矣是以能生不交則水火睽金木隔戊己無所媒斯分而散矣是以不生

交則合三五而爲一·一斯圓而生氣勃如·萬物皆從一處來也·不交則無一·無一何有萬·

施化之精天地自然壬火動炎上水流潤下非有師導使其然也

剛施柔化之妙乃天地氤氳交感道出自然而不外於水火二物試觀地二生火動而炎上天一生水流而潤下兩相投合百折不回出於其性初非有使之然者資始統正不可復改

蓋自乾元資萬物之始既以統天變化而各正其性命所以剛施柔化之理出於天地自然無可改移也

觀夫雌雄交姤之時剛柔相結而不可解

天地然而萬物亦然試觀於物彼在外可見之形顯有雌雄在內不可見之性則雄者剛而雌者柔當夫兩情交姤之時專一不雜固結難解詎非交其三五神魂一五·精魄一五·意土一五·而出於至誠專密者乎得其符節非有工巧以制御之

爲此道者於注下升上處但得其至誠之符信專一之節度取以爲則而與之以至誠專密以交姤其

姹女黃芽。神氣便是將欲制之之法。初非別有工巧。以爲制防駕御之道也。
此與賢賢易色意相似。制字。應欲制句。
男生而伏。女偃其軀。秉乎胞胎。受氣元初。非徒生時著而見之。及其死也。亦復效之。此非父母教令其然。
壬本在交姤。定置始先。莘
天地萬物既然。而人之男女之生亦然。當其始生之際。男伏女偃。陽覆陰載。此稟受乎胞胎之中而得之於受氣之元初也。驗之溺死者。亦復如其生時之伏偃。可見非關教令。而於交姤之始先。固已一定安置如此。此十二句。指出男伏女偃。以見心腎宜交。得之自然。心在上部。太陽也。大局之男也。宜伏而下注於玄關。腎在下部。太陰也。大局之女也。宜仰而上交於靈府。
凡言男女處有三。一指吾身裏一圈細分處之男女。一指吾身外一圈大局處之男女。一指在外形骸之男女。如以心之中陰爲姹女。腎之中陽爲嬰兒。此裏一圈細分處之男女也。以心屬離火爲太陽。腎屬坎水爲太陰。此又翻轉其細分者而指爲男女。乃外一圈大局處之男女也。若男生伏。女生偃。則形骸之男女也。以形骸之男女。明我外一圈太局處之男女。總見心腎宜交。神氣宜併。此其大旨也。看男女字樣。勿與姹女女字蒙混。心太陽。腎太陰。此大男女也。太陽之內有中陰。此小男女也。故心可爲男。亦可以姹女言之。腎可爲女。亦可以嬰兒言之。任其所指。無乎不可。亦必明乎其所指。而後不混其說。偃、仰也。臥倒而面上也。

右第二節。

太陽流珠。常欲去人。
太陽、心也。離、火也。太陽之流珠。乃心之遊魂而屬木者。木火同居上部。據離宮言之。則爲太陽。據遊魂言之。則名流珠。游移不定曰流。圓轉光明曰珠。即日中烏。硃中汞。河上之姹女。常欲去人者。陳抱一云。流珠爲命寶。本木魂之

精。寓神則營營亂思。逐物遷化。寓精則持盈難保。撓念欲泄。故曰常欲去人。此從不好一邊說。若論其歸正之功。妙無與匹。故曰命寶。卒得金華。轉而相因。化爲白液。凝而至堅。金

金華者。兌金寓坎生華。謂腎水中陽氣也。腎水、水也。陽氣、金也。金水同居下部。今既上交於心。而流珠得之。便是水來剋制心火。配爲夫婦。金來剋制木魂。配爲夫婦。兩相和合。不至去人矣。由是水木火土金遞轉相因。至金又生水。化爲白液。男白精也。白液之中。凝結晶瑩。有較白液而微堅成質者。則眞內寶之精英也。

金華先倡。有頃之間。斤解化爲水。馬齒闌干。根

申明上意。謂此流珠。上部遊魂。得金華。下部陽氣。化白液而凝至堅者。乃是先有下部金華陽氣之夫。制此上部流珠之妻。游魂木魂受制。而傷氣倡始。有頃之間。化白液。凝黃芽。狀如馬齒琅玕也。

朱本作闌干。形容其羅列也。陳本作琅玕。書禹貢。球琳琅玕。寶珠也。馬齒之喻。如荣中馬齒莧。亦借馬齒爲言。狀其形瓣之排列也。化水卽上白液句。馬齒卽上凝堅句。

陽乃往和。情性自然。壬迫促時陰。拘蓄禁門。

此又申明有頃之間。所以化水而成馬齒者。謂先倡時。如其有倡無和。則亦無所成就。正惟上部之太陽爲神爲性者。因其先倡於下。乃往而和之。此時陰情陽性。嬉相蟠糾。自然混合。於是陰被陽迫。陽被陰促。於下部至陰之處。此處有所謂禁門者。所當力爲拘留藏蓄。不使纖毫泄漏。而後能成馬齒闌干之功也。

上言流珠心部之遊魂屬木．此言太陽心部之元神屬火．均之心部物也．下部之金華．以金上制其木．使魂不復遊．而能生此精水．又必得元神下注．爲之迫促．爲之拘蓄．而奇功乃成也．時者．倡和之時．陰者．下部至陰之處．仍指下部腎水之水．陽氣之金也．兩腎之中．號曰禁門．又曰酉門．大抵最下易泄之處．最宜禁閉．故爲禁門．有倡必和．倡和是一時事．二字緊對．故此往和四句．又倒捲在有頃句前．其行文離奇古奥．迫之．從之使上升也．拘之．蓄之使不下洩也．拘蓄禁門．即前文結正低昂意．謂於最低極下之處．結束完固．始可以昂藏而上達也．

慈母養育孝子報恩嚴父施令教敕子孫．

此剖明上下部往來之故．乃從五行相生處．得此議論也．其在下部也．有金有水．陽氣腎水　金四數偶．是爲慈母．以陽氣之金．能生腎中之水．是則慈母之施恩．而善爲養育此子也．水一數奇．是爲孝子．以腎中之水．親承金母養育之恩．依依不泄．以至液凝馬齒．有所成就．而圍圞其陽氣．是則孝子之承恩而能報母也．此下部之一母一子．以四而合一爲一五．其在上部也．有木有火．遊魂神火　木三數奇．是爲嚴父．火二數偶．是爲所生之愛女．一父一女．合爲一五．而女實生意土之五．又爲一五．乃木之子若孫也．今使火制下部金．以神御氣　士制下部水．以意攝精　而木爲之督．魂神同類　是則施令教敕．使各效其能也．

養育報恩二句．顯淺言之．祇是下部之陽氣生腎水．而腎水不泄．以固其陽氣．如母子之行慈行孝也．何以命下部之陽氣爲金．彼既配五行言之．則金水自居一處．列河圖之右方．而能生北水者．固西金也．況此元陽．本自乾金下注而得．故直命之曰金．母必生男．老陰出少陽．坤索乾而得三男之理也．父必生女．老陽出少陰．乾索坤而得三女之理也．施令教敕．即前萬乘之主發號出令意．

五行錯王相據以生．火性銷金金伐木榮．

下部之金水．陽氣腎水　上部之木火．遊魂元神　與居中四應之戊己土．意土　此五行也．五行之理．迭興遞旺．各據其旺處以相生．此就相生處說．所以有母女父子子孫之說．而亦未嘗不彼此互爲制伏．生固生也．順行而生　制伏以防其太過．亦所

以成也。對衡而剋是以火性足以銷金之太過。謂上部之元神下注鎮靜下部之陽氣倡狂。使不疏泄而木之榮也。亦惟金足以伐其太過。謂下部之陽氣上升拘留上部之遊魂奔逸。使不飛揚蓋火即神木即魂。上部之物。金即氣。下部之物。先用神火下注。與金氣爲夫婦。制伏金氣之猖狂。使不至疏泄。便是始終神注玄關。如何制伏。不過鎮之而已。次用金氣上升。與木魂爲夫婦。制伏木魂之奔逸。使不至飛揚。便是從後三關升至天谷。以納於土釜。如何制伏。拘留之而已。然後成其倡和而繼以迫促。使之上升加以拘蓄。使不下泄自然化爲白液之水。則下部養育報恩。上部施令教敕之說也。

錯王二句。就相生處說。銷金二句。就相剋處說。其但言金火者。火在上部屬神。金在下部屬氣。所重在神與氣之下注上升也。如何配爲夫婦。不過因火剋金。金剋水。有夫主彈壓妻室之理。而實與之和合交好。同心協力。順從夫主。不至外逸。相與料理此庭內一家之事。使之始有少有富有。而爲苟合苟完苟美之計。所謂黽勉同心。不宜有怒。而我有旨蓄。亦以御冬者。詎非夫婦之謂乎。慈母以下。明其倡和拘迫之法。一以五行吞噬制伏之理。有如慈母云云也。看來祇是精神魂魄意。五者團聚而鎮靜。自能積精累氣。故下文遂言三五與一。返之於身。其功直捷簡易。筆之於書。其說艱深奧折。推其意不過示以陰陽五行。天人公共之理。使人往復尋繹。而自得之耳。如使一語說盡。不爲反復。人便卑之邇之。視爲易易。究竟不能收斂輕肆無成。非所以爲教。況事關性命。微妙難窮。烏得不鄭重言之乎。人但勿以艱深疑阻。直從簡易積功。斯得之矣。此事不難於知。而難於積。帝王之祈天永命。聖賢之修身立命。此事之養性延命。總不外於眞積力久而已。宜程子以爲三難也。

三五與一。天地至精。可以口訣難以書傳。陳

其要不出三五與一之法。上部木火魂神一五。下部金水魄精一五。中宮土五土意一五。合上中下三五。相與混一。卽收四者而歸中。攢簇五行。和合四象也。舉衆紛而歸於眞一。乃天地元始至精之理。生人生物。無不由是。本是玄祕。宜密不宜宣也。

朱註・與・猶爲也・然與字自佳・有相與意・三五既是三項・惟恃意土相與合之而爲一・後人有三家相見之說・河圖五行・各居其方・然以左右兩半觀之・則木火居左・自爲陽生之一氣・金水居右・自爲陰成之一氣・故天之生人也・木魂與火神合居上部・而其爲三爲二之生數・適合一五・金魄與水精合居下部・而其爲四爲一之生數・正符一五・若其中宮之意土自成一五・修持家窺得此意・是以有三五之說・早已約五行而三矣・然三五不交・終屬離分・是以有與一之功・謂以中宮意土之五・聯合上下二五・渾而爲一・是又約三而一・所謂返本還元也・

子當右轉午乃東旋循卯酉隔界主客二名

及其運行是氣法當用逆主客相和又至要也・下泄爲順・上提爲逆・定位者爲主・流行者爲客・人之一身以形體之定位言之有不動之子午卯酉南北東西下部之尾閭爲北爲子亦卽以爲西酉蓋兌金與坎水同屬右方可通言也・所以金水合言一五・有扶同之義・上部之泥丸爲南爲午亦卽以爲東卯蓋震木與離火同屬左方可通言也・所以木火合言一五・有相成之理・此如地盤不動若以功夫之運轉言之有流行之子午卯酉・卽水火木金・精神・魂魄・本文子午卯酉四字・正言其運行者・觀轉字旋字可知此則如天盤旋轉無晷刻之停以之加於地盤漸移漸易以至於顚倒而又復初也今曰子當右轉子立於南而將右轉也謂子中之水金精魄從後三關升至泥丸立於南方至高之火地勢將旋轉向右而下此時流行之客水與定位之主火會於一處而相濟矣其曰午乃東旋午立於北而將東升也謂午中之木火魂神從前三關降至尾閭立於北方極下之水地勢將旋轉向東而上此時流行之客火乃與定位之主水會於一處而相濟矣夫子南午北自然卯西西東・東與南皆上部・西與北皆下部・東西南北・乃地主之不動者・子午卯酉・乃遊客之乍臨者・然則卯酉木魂金魄雖懸隔其東西本界而今則各以客而臨主使木之遊客配金之地主金之遊客配木之地主豈非主客交會而名爲一主一客乎

當值也．與下句乃字呼應．惟值子有轉時．則午乃東旋矣．　子從北左轉六位．方至南而右轉．及其右轉．則又歷六位而復初．午從南西旋六位．方至北而東旋．及其東旋．則又歷六位而復初．　子若不行至午位．何由右轉．午若不行至子位．何由東旋．卯若不行至酉位．酉若不行至卯位．何由有對隔之本界．故右轉立午位也．東旋立子位也．隔界則言其互換．而對隔本界也．總之本文子午卯酉四字．是流行旋轉之天盤．右字東字．與所隔之界．是定位不動之地盤．　天自東至西．從左旋右．謂之左旋．從起處言也．日月右旋．亦從起處言也．若本文之右轉東旋．則據河圖之中．分陰陽兩半面．則其西半爲右．東半爲左也．

龍呼于虎虎吸龍精兩相飲食飲去聲．食音嗣．俱想貪便平　遂相銜嚥咀嚼相吞

夫惟主客交會．木金和合．其爲木龍金虎之呼吸．彼此貪吞．而不至離散可知．謂魂魄團聚．呼吸相續也．龍卽東卯之木魂．虎卽西酉之金魄．呼者舒其氣於外．龍之所爲．魂陽主呼龍呼於虎者．魂出其氣以交於魄．卽今呼而將吸接頭處也．吸者斂其氣於內．虎之所爲．魄陰主吸虎吸龍精者．魄收其精以交於魂．卽今吸而將呼接頭處也．此二句分言呼吸．當其兩相交付關通．則爲飲之食之．而俱相貪便也．謂如解推而予者然也．當其兩相承接嬗代．則爲銜之嚥之．而咀嚼相吞也．謂如領受饜飫者然也．此四句．又統言呼吸．總明魂魄之互相資益．循環無窮．而無匱乏仳離之患也．

熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾天音汀

熒惑火星．太陽之餘氣．蓋指上部元神而參以遊魂之邪火者．西金方下部也．太白金星．太陰之殺氣．蓋又指下部元陽之氣而參以白虎之猖狂者．守則火守金．神交氣．魂撓精也．太白經天者．金旺不伏．謂氣得神而旺．充盈上部也．殺氣所臨．何有不傾者．旺極則龍戰相爭．全變殺氣．謂腎中金氣旺極．必至泄漏傾危也．此又明神氣足而邪易侵．最難保護．以示其戒．而起下文保愼之法也．

不言太陽而言熒惑・不言金而言太白・蓋舉其同類而異於正者言也・天文書曰・太白乃上公太將軍之象・出東當伏東・出西當伏西・過午爲經天・謂晝現於上也・太白少陰之星・以巳未爲界・不得經天而行・經天爲不臣・兵起也・〇甘氏星經云・太白經天・謂如織經之往來・蓋天以南北子午爲經・過此不伏則緯其經矣・故曰經天・

狸犬守鼠烏雀畏鵰鶚各得其功何敢有言銀

當此之時專心固守如狸犬之守鼠惟恐其內竄而不爲我有如烏雀之畏鵰惟恐其外攫而幷失其爲我兢兢業業各欲得其求全之功方且潛藏淵默何敢動於聲臭而稍或惹是招非

何敢有言・狀其愼密也・

不得其理難以妄言銀竭殫家口妻子飢貧

天地日月陰陽五行配合升降皆理之象得而躬行則家園景麗眷屬盈寧不得而妄言則生理日耗內顧多憂

自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊純

機緣實難弗遇胡成若夫外之金石草木非類無情用以療疾名藥也而非大藥語於丹道乖違殊異役志廣求又奚益哉

右第三節

丹砂木精得金乃幷

丹砂心也木精魂也丹砂中之木精、乃是心中之遊魂・屬震木・隸東方・爲青龍・必得下部之金・腎中元陽之氣・屬兌金・居西方・爲白虎・

夫妻相配。相資爲用。方不馳騖。故曰得金乃幷。

金水合處。木火爲侶。四者混沌。列爲龍虎。

夫金居下部。木居上部。何緣而得幷乎。所恃金之與水。合處於下。既已同爲一五而合於土。金四水一木之與火。爲侶於上。亦復同爲一五而合於土。木三火二是彼此俱懷眞土。而可以混合者。惟使四者混沌於中央。而後木精爲龍。金氣爲虎。兩相對列。而以意土爲之媒合也。

龍陽數奇。虎陰數偶。肝青爲父。肺白爲母。腎黑爲子。離赤爲女。脾黃爲祖。子午行始。三物一家。都歸戊己。

上部木。龍陽也。其數三。下部金。水陰也。其數四。三與四配。土不成。故常隔界。不列一處。然上部木火爲父爲女。下部金水爲母爲子。本具意土。而又奉土五之祖。以相生相養。原係一家眷屬。非如異類殊族之彼此徑庭也。有如肝青之木數三。陽也。以陽生陰。爲火二之父。而離赤之火爲其女。是父女合化一土。木三火二成五便可賴是意土以火制金。而奉父。又如肺白之金數四。陰也。以陰生陽。爲水之一母。而腎黑之水爲其子。是母子合化一土。金四水一成五便可賴是意土。以水生木而成母。況又有脾黃之土。自五鎭居中央。而爲四物之祖。無所不入乎。是以子水生時。攜金而上。午火降時。帶木而來。子午爲行功升降之最始。而此木火父女一物。金水母子一物。土祖一物。此三物者。乃一家眷屬。彼此相資。而總會歸於中土。玄關以收其功。此其所以得幷也。

陳顯微曰。金木甲庚。相資爲用者。彼此懷眞土也。金四與水一合化土五。木三與火二合化土五。雖東木之龍。西金之虎。東三西四。奇偶不齊。及乎分作二家。合成一舍。則都鬨戊己矣。通節明龍虎之合。全賴意土。而究其

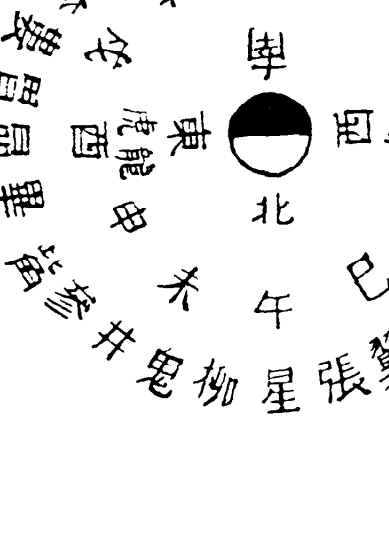
歸宿．祇在中央．　細分有龍虎．統言只神氣．龍虎賴土．卽是神與氣以意合也．　三物一家．卽三五與一意．只是精氣神團儱不散．　本文肝青肺白腎黑離赤脾黃等字樣．止是借五行之物．以明五行之理．意不在五臟．而在精神魂魄意也．　心部獨以離字代之．離爲中女．不欲直斥靈府．所以尊之也．　附論木魂上部．而五臟之肝木．卻位置在下．而體則沈．金魄下部．而五臟之肺金．卻位置在上．而體則浮．此互宅之理也．然肝木之脈繫於左陽．（左手關部）肺金之脈繫於右陰．（右手寸部）此又河圖震巽在東．兌乾在西之方位．仍不失其爲上下也．　木魂與神同體．而寐則藏肝．木落歸根．乾道下濟也．金氣與水同體．而統攝於肺．氣火上騰．坤道上行也．　上以下爲宅．下以上爲宅．

右第四節．

剛柔迭興．更歷分布．龍西虎東．建緯卯酉．刑德幷會．相見歡喜．刑主伏殺．德主生起．二月榆落．魁臨於卯．殺氣旦臨東卯　八月麥生．天罡據酉．生氣昏據西酉　子南午北．互爲綱紀．一九之數．終而復始．含元虛危．播精于子．此言其運行也．龍虎身之木金．魂靈魄氣　子午身之水火．南神北精　木火剛而在上．東木南火．在圖列左方．於人爲上部．　水金柔而在下．西金北水．在圖列右方．於人爲下部．　今則運之而顚倒升降．是謂剛柔迭興．卽是斗柄．心目更歷周天．周身分布其氣也．此二句統言．　其迭興而顚倒也．以木金言．則龍西虎東．互易方位．彼斗罡居天盤．辰地常依．青龍七宿．斗魁居天盤．戌地常依．白虎七宿．罡、卽斗柄前三星所指者吉．魁、卽後四星所臨者凶．　當龍虎互易．則罡且建立於西酉．而魁且緯織於東卯矣．二月之昏．斗罡建卯．至平旦已更六舍．而魁又臨卯以緯之．八月之昏．斗罡建酉．至平旦已更六舍．而魁又臨酉以緯之．　故曰建緯卯酉．酉主刑而龍以德會之．卯主德而虎以刑會之．一主一客．一刑一德．平分各半．會於一處．是謂刑德幷會．陰陽相見．不多不少．豈不和平歡喜．然刑主伏殺．德主生起．二者幷會．宜防危險．勿恃生起而不慮伏殺．卽如二月陽春．本屬生起．卻因魁旦臨卯而榆落．是生中有殺．最宜防愼．八月秋陰．本屬伏殺．卻因罡昏據酉而麥生．是

殺中有生。宜深保護。以水火言。則子南午北。亦復顛倒交易。互爲綱紀。其間陽生於一。成於九。一乃北方虛危子宮。九乃西方金位。以一日言。子時陽生。必至第九申時。申酉之間。日落入地。陽數至九而極。極則復起於一。是謂一九之數。終而復始。河圖可見。然則功夫大要。惟當含元於虛危。北方七宿。虛危居中。正臨子位。借喻人身下部之正中處。而使之播精於子。子卽虛危地。止從一處起也。

陳致虛曰。虛危之次。日月合璧之地。一陽初生之方。龜蛇蟠結之所。故太乙所含先天之元氣。其眞精遇子則播施。此復應前文子午行始之義。○又曰。德與生卽半時得藥之比。刑與殺則頃刻失喪之喻。入室之際。直須防危慮險。春旺之時。何物不生。而榆莢死者。德中防刑。生中防殺也。秋肅之候。何物不凋。而薺麥生者。刑中有德。殺中有生也。是書歷歷言之。惟貴先天之氣爾。○劉歆西京雜記。董仲舒曰。陰陽雖異。所資一氣。陽用事時氣爲陽。陰用事時氣爲陰。陰陽之時雖異。而二體常存。猶如一鼎之水。未加火時。純陰也。加火極熱。純陽也。純陽則無陰。息火水寒。則更陰矣。純陰則無陽。如火水熱。則更陽矣。然則建巳之月爲純陽。不應都無復陰也。但是陽家用事。陽氣之極耳。薺麥枯。由陰殺也。建亥之月爲純陰。不容都無復陽也。但是陰家用事。陰氣之極耳。薺麥始生。由陽升也。



陳顯微曰。自子至巳爲乾剛。自午至亥爲坤柔。識此迭興之理。則自然龍西虎東。子南午北。建緯卯酉。生起殺伏。互爲綱紀。各得其時矣。二月本生起。而酉酉臨之。故榆死歸根。八月本殺伏。而東卯臨之。故薺麥發生。自西卯順行九轉。然後見南方之子。自東酉逆行九轉。然後見北方虛危。此一九之數。含元虛危。播精於子者。朱子曰。龍虎子午。交錯方位。

如審遭逢。睹其端緒。以類相況。揆物終始。五行相剋。更爲父母。母含滋液。父主秉與。凝精流形。金石不朽。審專不泄。得爲成道。斗立竿見影。呼谷傳響。豈不靈哉。天地至象。

如其詳審遘遇。睹見頭緒。顧此身物。類而相況。天地日月。陰陽五行。因揆終始。自無而現則始。自有而隱則終。而終則復始。斯得之矣。夫五行之互相剋制。此中便有陽父陰母。如木爲陽。父生火。女因而剋制其金母。使含滋液。如金爲陰母生水。男因扶植其木父。使主秉與。陰母乃含育其父之滋液。而陽父則以其滋液。秉與陰母。而聽其含育。夫而後凝結精彩。流貫形骸。便如金石之不朽。而其要則在愼審專一。閉藏不泄。乃得完成此道。語其實有可據。正如立竿有形。自然見影。呼谷有聲。自然傳響。其感應靈捷。乃天地之至象。可不勗哉。此正言以總括前文也。

若以野葛一寸。巴豆一兩。入喉輒僵。不得俛仰。當此之時。周文揲蓍。孔子占象。扁鵲操計。巫咸叩鼓。安能令甦。復起馳走。祖

如其不然。嗜欲紛糾。毒猶野葛。疏泄縱肆。害如巴豆。用此則自戕性命。雖至聖不能知其吉。良醫不能起其死。神巫不能禱其生。可不惜哉。此反言以收結通篇也。

野葛本作冶葛。非野生之謂。王充論衡云。冶。地名。在東南。廣人謂之胡蔓草。亦名斷腸草。滇人謂之火把花。岳州謂之黃藤。卽鉤吻有毒。不入湯。李中梓云。巴豆辛熱。稟陽剛雄猛之性。有斬關奪門之功。氣血未衰。積邪堅固者。誠有神功。老羸虛弱之人。輕妄投之。禍不旋踵。廣輿記。扁鵲。姓秦。名緩。字越人。寓於盧。卽今山東濟南府長清縣地。少時爲舍長。舍客長桑君過。扁鵲厚遇之。長桑君乃出其懷中方。密與扁鵲。醫遂著。晉公有疾。求醫於秦。秦伯使越人往。公夢疾爲二豎子。曰彼良醫也。懼傷我焉。其一曰。居肓之上。膏之下。若我何。越人至。曰疾在膏肓之間。攻之不可達。制之不可及。公歎曰。良醫也。晉景事見左傳成公十年。陝西漢中府城固縣。有扁鵲城。世傳扁鵲嘗居此。國語。民之精爽不攜貳者。則神明降之。在男曰覡。在女曰巫。按此巫咸。蓋古之靈巫名咸者。非殷太戊相之巫咸。殷相巫咸。子名巫賢。相祖乙爲商世臣。

右第五節。

後序

鄙國鄙夫。幽谷朽生。挾懷樸素。不樂權榮。形栖遲僻陋。忽略利名。執守恬淡。希時安寧。晏然閒居。乃撰斯文。

鄙國鄙陋之夫。深山無用之士。語其性生。則樸素是懷而內重也。權榮不樂而外輕也。志既如是。事亦因之。是以語其立身。則棲遲幽谷之僻陋。（應幽谷句）忽略權榮之利名。（應不樂句）執守樸素之恬淡。（應挾懷句）而又希幸時世之太平。合此身世。得以晏然閒居爾乃撰述斯文。

朱子曰。魏君實上虞人。當作會稽。或是魏隱語作鄙。栖遲詩註。遊息也。蓋栖息遲緩。有優遊意。希。少也。以爲少而幸之。故帶有幸字意。

歌序大易三聖遺言。察其旨趣。一統共論。務在順理。宣耀精神。神化流通。四海和平。表以爲歷。萬世可循。其詩歌而敘述者。乃是大易中伏羲先天圖。以及文周孔三聖之遺言。蓋嘗詳察其旨意趣味。而以天地與我身心。合一統同。共爲論說。務在和順陰陽之理。布宣明耀在我之精與神。（氣亦在內。）其間神靈變化。流轉圓通。由身及世。便得四海和平。故表以爲歷。而萬世可循。

歷。猶書也。歷紀歲時節氣之數。言其所經歷者。故凡按日而行之書。皆可謂之歷。

序以御政。行之不繁。焚引內養性。黃老自然。恁含德之厚。歸根反元。幂近在我心。不離己身。抱一毋捨。可以長存。配以伏食。雄雌設陳。四物念護。五行旋循。挺除武都。八石棄捐。（均）審用成物。世俗所珍。

循其序述外而御政自然端拱垂裳行所無事何繁之有內而養性則得黃帝老子自然之道恬淡虛無合於元始由是包含充裕全在歸根返元而事屬身心至近不離寧外求哉果其抱守眞一始終無捨歸吾根而返吾元而神可長存矣夫抱守者靜存以立其體伏食者運動以致其用於抱一之餘配以伏食之法（伏謂制伏食謂取用）設陳雄雌凡吾精神魂魄之四物念念保護（念卽意也意屬土周行四者便是身內五行故下接五行句）一依五行之旋轉循環則心與身俱得之矣（抱一養心伏食養身）若夫武都雄黃之屬號爲八石煉治服食去道甚遠所宜棄捐而挺除之而有時審其功用擴爲鑪火之術亦能乾汞成銀煉白爲黃此固世俗所珍而非仙家所貴豈汲汲哉

（武都今陝西鳳昌府階州出雄黃）

羅列三條枝莖相連鄰同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其眞礫硌可觀（均使子敷僞卻被罪愆輕）命參同契微覽其端丁辭寡道大後嗣宜遵

三條或指精氣神三要或承上養性伏食用物三事或指所撰上中下三篇旨意貫通如枝莖相連同出太極而異名以別之羅列有三實則一門而已其間隱藏至理略無虛贅端緒微陳而道該天地所宜遵也

委時去害依託邱山生（循遊寥廓與鬼爲鄰化形而仙淪寂無聲）

此下於敍述中嵌入姓名意分正伏委時去害者棄置塵寰不受牢籠依託邱山者栖遲巖穴寄此幻

軀循遊寥廓者游心曠渺託志虛無與鬼爲鄰者返本還元神靈莫測化形而仙者脫盡陰霾陽神明朗淪寂無聲者隱淪寂處不事聲華而又上天合載聲臭俱無也

委鬼伏魏

百世一下遨遊人間斤

神氣長存聚散自由

百下有白配人爲伯

敷陳羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔幷冰便如海上孤鴻雲間皓鶴徧遊六宇敷陳句凡天傾西北地缺東南一覽而盡東傾句而又曠觀歷劫若堯湯水旱懸隔幷見任彼滄桑無能陶鑄湯遭二句

陳字傾去西南角之東所餘惟阜湯字遭旱而無水所餘惟昜阜與昜合而爲陽則其姓名之魏伯陽也

柯葉萎黃失其華榮形各相乘負安穩長生

直至天荒地老物盡歸根各有挾持無復傾危

百世遨遊等語儒無是說然亦只是至誠無息便得高明博厚悠久與天地同其體用之意人能內重外輕品地自高此朱蔡諸賢之所以惓惓也若其廋匿之辭譬況之語自成一家不足深論

柯字木萎餘可失字榮謝惟矢借口成可知二文各字

右捺去貝安字取女合生謂前文所寓可知姓名

古文周易參同契註卷四

箋註上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母

朱子曰乾坤以宇內言之則乾天在上坤地在下而陰陽變化（交易變易）萬物終始（衆卦起伏）皆在其間以人身言之則乾陽在上（上部）坤陰在下（下部）而一身之陰陽萬物變化（交易變易）終始（衆卦起伏）皆在其間此乾坤所以爲易之門戶衆卦之父母也凡言易者皆指陰陽變化而言在人則所謂金丹大藥者也然則乾坤其鑪鼎歟

易便指坎離言坎離於乾坤中出入升降猶其門戶惟乾坤破體互交乃生六子又互重得六十四卦皆乾坤所生故爲衆卦父母金丹者丹指心金言其堅久光明身內陰翳全消純陽顯現便使元神堅亮丹府如金故名金丹大藥者以其能使神氣長存迥非凡藥可比故名大藥鑪鼎者取象外物鑪爲蓄火之具鼎乃烹煉之器惟鑪火可以炎鼎而鼎藥實資鑪火乾坤鑪鼎者合上下部言之若求其處一身之正中乃玄牝上下虛無空洞地也

坎離匡廓運轂正軸

衆卦惟坎離爲大用其周流於乾坤匡廓之中猶之運轉虛中之轂周環升降無時或已而乾坤以其誠一不二者隱正其軸有以持於至中也

朱子曰乾坤位乎上下而坎離升降於其間所謂易也乾之陽剛坤之陰柔精氣中交爰有坎離坎離在天爲日月日月交光運行分爲晝夜寒暑以成歲時是之謂易則坎離固乾坤之大用而乾坤乃其出入之門戶

語句前後頂承．在人之坎離．則心腎呼吸．往來運用者是也．以心之元神．降於下部正中．則是陽入陰中而成坎矣．以腎之元氣．升於上部正中．則是陰入陽中而成離矣．是爲陰在上．陽下奔．抑以腎中元陽之氣．升於上部正中．則又可爲陽入陽中．而爲乾矣．任其所指．而無乎不可．正不得膠柱論也．匡廓．猶言框檔．指乾坤之大局．謂其匡正而寥廓也．轂乃車輪之心．在輻與輞之內．而實虛中受軸．外持輻輞．以共爲運者也．輞爲一輪之邊．主運於外．有似乾坤之匡廓．轂爲一輪之心．主運於內．有似坎離之受軸．而軸則更貫於轂中．靜正以宰夫動者．蓋太極與人心之謂也．惟坎離二物．運轂不停．而後衆卦陳布其間．故於衆卦中獨言坎離．即契首章坎離冠首意．

牝牡四卦以爲橐籥．

朱子曰．牝牡謂配合之橐囊．籥其管也．謂吾之乾坤（上下部）坎離（心腎呼吸）此四卦者．氣本交通變易．今則默運吾意．順其牝牡配合．升降上下．以爲鼓動之橐籥．而無時或已焉．

橐籥者．冶人鼓鑄．用以斂氣成風．興發鑪火之具．蓋橐之蓄極而必洩於籥．籥之洩極而待蓄於橐．循環不已．有似乾坤之闔闢．日月之盈虧．吾息之吸呼．心腎之升降．乾坤．橐籥之體．坎離．橐籥之用．坎離鼓動於乾坤之中．又合爲一大橐籥．至所謂震兌乾巽艮坤．乃橐籥運行時之呈象．到下文律歷句內始見．自尾閭升至天谷．乃初中末三陽爲震兌乾．如橐籥之舒徐而出現．自泥丸降至土釜．乃初中末三陰爲巽艮坤．如橐籥之斂凝而入斂．轂軸．喻其周環升降．橐籥．見其闔闢相乘．四卦即言乾坤坎離．牝牡而配合之．便是契首章四者混沌竟入虛無意．若夫納甲法．本是六象．何得外乾坤．而但指震兌巽艮爲四卦．故朱子說不用．古聖人制器尚象．必有取於天人之際．安知橐籥之制．不始於吾身．故即以我之升降命爲橐籥．以漸現夫六象而周環焉．

覆冒陰陽之道．猶工御者．準繩墨．執銜轡．正規矩．隨軌轍．處中以制外．數在律歷紀．

朱子曰．此言人心（本文中字）能統陰陽（本文外字）運轂軸（本文數字）以成丹也．中謂心．外謂氣．數即下文六十卦之火候也．其鼓吾橐籥也．在熟悉陰陽之道．覆冒而總括之．而所謂陰陽之道者何．有其宰於中者．有其運於外者．即有其自然而爲數者．蓋運行吾氣．氣固外也．必先凝淳淵默．虛靜其心．處於大中至正之本

位以爲之宰於是按月律而行視歲歷以積得其升降自然之數以爲制御吾氣之準正猶工之準繩墨而正規矩御之執銜轡而隨軌轍莫不處中制外求合度數豈吾神明之事其橐籥之動轂軸之運不在律歷以爲紀哉所宜詳之如下文矣

覆冒·總括也·總括大天地之度數·爲吾小天地運行之準則·蓋促大以爲少·而卽小以準大也·陰陽何道·此句內已包處中制外、律歷紀數二語·蓋其體則處中·而爲用則有數·中字數字·乃其所重·卻於引喻後出之·而以喻語橫插於中·渾而爲一·而意自見·處中、正軸也·制外、運轂也·律歷紀數·橐籥事也·準繩墨·執銜轡·工與御之靜處中也·正規矩·隨軌轍·乃其動制外也·論工御亦有用律歷之處·如其事分陰陽向背·尺寸長短·抑揚旋轉·皆有律歷意·而此只舉其顯然共見者·明吾內事·律歷所紀·乃乾坤坎離自然之數·道法自然·正我所當準而用者·數字·卽契中順節之節字·節中有數·積數成節·故下文便說節字·而所謂五六經緯者·乃其數之端緒也·

月節有五六經緯奉日使兼幷爲六十剛柔有表裏

朱子曰月以五日爲一節六節爲一周兼晝夜爲六十以配六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋六十四卦除乾坤坎離爲鑪竈丹藥所用以爲火候者止六十卦也　夫所謂律歷紀者月日是也月占一律如黃鍾大呂等·律也日歷三十·自朔至晦·歷也月中五日一候·時周六十·六候一周·時周三百六十·此月節也以五爲經·其顯著流行·統夜而爲日者·節之以五·是其經也·以六爲緯·因有夜爲之配合·隨從而緯之以六·是其緯也·一經一緯五六三十月事以終乃宇內自然之數而我卽奉日晝夜使卦合日之兼夜而配以卦之六十曾不用爻象之陰陽而惟視其配乎晝者爲陽剛爲內卦爲在裏卦從此起也配乎夜者爲陰柔爲外卦爲在表卦由是訖也

月節二字·已將五日爲候·六候一周意·包括在內·故下只說有五有六·五者陽之中數·晝主之·六者陰之中數·夜主之·五六者·陰陽之在中而爲用者也·卽此一日晝夜之不離·陰陽之相麗·五六之相比·便知月內必至五日

而候．又必至六候而周．蓋五爲經而六爲緯．合年月日時而無不然也．奉日使者．奉此經緯之日之月．而用六十卦也．日兼晝夜．便一分爲二．而用兩卦．月幷六十．便三倍爲六．而盡六十卦．晝屬剛明．卦從此起爲裏而內其卦．夜屬柔暗．卦由彼訖爲表而外其卦．此四句連環遞抽．文義實奧．既云奉日使矣．下必註明剛柔表裏．正見卦雖配日．亦但從晝夜論剛柔．分表裏．似不在爻位論陰陽也．

朔旦屯直事至暮蒙當受．晝夜各一卦．用之依次序．既未至晦爽．終則復更始．

朱子曰．此六十卦之凡例．一月而一周．既未謂晦日之卦．朝既濟．暮未濟也．爽謂生明之時．晦配屯蒙而及既未．依經次序．分屬晝夜．兩兩相從．終而復始．乃一月用卦之例．

第一節　屯蒙　需訟　師比　小畜履　泰否

第二節　同人大有　謙豫　隨蠱　臨觀　噬嗑　賁

第三節　剝復　无妄大畜　頤大過　咸恆　遯　大壯

第四節　晉明夷　家人睽　蹇解　損益　夬姤

第五節　萃升　困井　革鼎　震艮　漸歸妹

第六節　豐旅　巽兌　渙節　中孚小過　既濟　未濟

朝暮乃陰陽相反之時．屯蒙乃兩體倒置之卦．取以紀其用陽用陰之異．得其大意．忘象可也．張平叔曰．此中得意休求象．若究羣爻漫役情．此六十卦．惟頤大過中孚小過四卦．顚倒不得．頤以初上兩陽爻．包內四陰．大過以初上兩陰爻．包內四陽．而中孚兩陰爻在中．小過兩陽爻在中．顚倒只成原卦．其餘五十六卦．止是二十八卦．合乾坤坎離．與頤大過中孚小過難倒之八卦．爲三十六宮也．按初一屯蒙．十六晉明夷．此二日陰陽始萌．以之配合．恰似經文序列．不爲無意於月光者．

日辰爲期度．動靜有早晚．米春夏據內體．從子到辰巳．秋冬當外用．自午訖戌亥．喜

朱子曰。蓋逐日用功時刻之早晚也。春夏謂朝。秋冬謂暮。內體謂前卦。外用謂後卦。此亦六十卦之凡例。前篇前字分更。屯以子申蒙用寅戌。固以納甲之法盡發之。固字今更。大率一日所用。子午卯酉四時而已。

日之辰十有二。其前六辰。子丑寅春也。如周正。卯辰巳夏也。配爲前卦。據爲內體。主乎陽動。後六辰。午未申秋也。酉戌亥冬也。配以後卦。當夫外用。主乎陰靜。總視一日早晚之辰。取其子午卯酉。爲一定之期。可循之度。而因之動靜。乃逐日用功例也。

上文謂旦晝一卦。暮夜一卦。尙是籠侗言之。此復指明旦晝始子終巳。暮夜始午終亥。就二六時兩半分開。以見前陽後陰。前內後外。正與剛柔表裏之說相應。再以二六時四分分開。其前卦初爻當子。爲春之始。四爻當卯。爲夏之始。後卦初爻當午。爲秋之始。四爻當酉。爲冬之始。就其分出春夏秋冬。而思其建始正合。於魏君子申寅戌之說。而知其注意於子午卯酉四時也。凡卦以內三爻爲內體。上三爻爲外用。今則合兩卦用之。便以前卦爲內體。後卦爲外用。如屯是內體。蒙是外用之類。借卦爲說。示人界限。至卦爻吉凶。不一置喙。知其意不在卦。其以子後六時當春夏爲朝。午後六時當秋冬爲暮。正如三代周室之四時。取天開於子爲歲首也。周時丑辰未戌四土。位列四時之中。其餘四行錯出不純。固不及夏時之純正。而以寄旺之土。殺其後也。按寅申巳亥四位。於用爲四時之季。於夏爲四時之孟。以後文俱到中。後重則前輕。此伸則彼屈。曾不用半字低昂。而空中機勢。自能如此。淘簡古妙法。

右第一節。

天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。朱本無之象二字。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎離者。乾坤二用。

朱子曰。此引易而釋之。以明乾坤坎離之用。言乾上而坤下。離降而坎升也。乾坤二用。謂乾用九。坤用六。九老陽。六老陰也。

經言天地。卽吾身上部乾。下部坤之大局也。言設位。卽吾上陽下陰。兩相配合

也。言易。卽吾坎離交姤。心腎互輸。在裏之局也。夫是坎離者。本屬乾坤互用。其中爻彼此互換而成。而此坎離之中爻。乃卽乘權主事。爲乾坤之二大用。

二用無爻位。周流行六虛。荒往來既不定。上下亦無常。

朱子曰。乾坤二卦六爻。九六各有定位。（如人形體上下。）惟用九用六無定位。（如人精氣流行。）而六爻（乾坤）之九六。卽此（坎離）

九六之周流升降也。納甲之法。乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。艮納丙。兌納丁。皆有定位。而坎納戊。離納己。無定位。（居中四應。如中宮土德。）一

朱子曰。二用云者。用九用六。九六亦坎離也。六虛者。卽乾坤之初二三四五上六爻位也。言二用雖無爻。寅申陰陽祖之。言觀之亦爲事中所重。然只各主一說。以通其意。欲人之圓通善悟。返入身來。而自得之也。彼以幽隱示人。立論不必盡同。讀者正須善會。

蓋六卦之陰陽。（震兌乾巽艮坤。）卽坎離中爻之升降也。

賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時。五行得其理。

前言逐月之終始。逐日之內外。此卽言其致功於始終內外者。當子午陰陽之始。爲日之春與秋。則應乎王者春秋之賞罰。舒斂異用。而子午有養矣。卯酉陰陽之盛。乃日之夏與冬。斯順乎天時寒暑之昏明。洗心無事。而卯酉有養矣。至所值爻辭縱有陽仁陰義之不同。俱置勿論。而惟隨此時刻。（指上春秋發寒暑。）

爲陽喜陰怒。（指上賞罰昏明。）一舒而一斂焉。能如是。應夫子午卯酉之四時。則身內五行。若魂之木。神之火。魄之金。情之水。意之土。各得其培養之理矣。

上既指子午卯酉爲春秋冬夏。此便以春秋寒暑指其四時。寒暑卽冬夏。便叶韻耳。應春秋。應子午也。順寒暑。順卯酉也。賞罰昏明。仁義喜怒。不過陽舒陰慘之旁影字面。借以見舒斂意。功夫主腦。只在應春秋。順寒暑

二句・至爻辭兩言・跌宕出之・謂爻辭雖有陽仁陰義之殊・究不必纏繞爻辭・只去隨時喜怒・如上賞罰二句・則五行自得其理矣・　應者・分頭各應也・順者・一意委順・洗心無事也・有者・其所自有・乃存而不論之辭・恐人拘泥爻辭・特提出此句・跌入下句耳・　發者・自我心發動・謂用意也・隨時發喜・即上春之行賞・而子時之開舒也・隨時發怒・即上秋之行罰・而午時之收斂也・　而昏明順寒暑意・亦在隨時二字內・　爻辭兩言・文法最善・上句平平帶來・不與了絕・至下句重重歸宿・已將上句輕鬆撇過・蓋於兩而位・而常周流乎乾坤六爻之間・猶人之精氣上下　周流乎一身・而無定所也・　乾坤六位・常處乎虛靜・而待坎離之陰陽運用於其間・用於初則爲震巽・用於中則爲兌艮・用於末則爲乾坤・初不自呈其象・而罔非是物之周流・故曰二用無爻位・周流行六虛・　其來而上也・時震時兌時乾・其往而去也・時巽時艮時坤・如是其不定而無常也・　此其所以爲大用・言此以見心腎之宜運・精氣之宜交・在我之坎離無時可已・凡以實我之六虛・而永長我六位之乾坤也・　挨次往來・何時休歇・此所以不定也・循序上下・隨處改易・此所以無常也・　以八卦納甲言之・干有十而卦則八・就中乾坤包括兩頭・納去甲壬乙癸・占定東北二方・震巽納庚辛・艮兌納丙丁・占定西南二方・此四方八箇天干・已爲六卦所占・至坎離所納戊己・惟只居中四應・初無方位可屬・以六爻納卦言之・卦有八而爻則六・就中初變則呈震巽之象・中變則呈兌艮之象・末變則呈乾坤之象・又無爻位可屬・然究其呈象・皆坎離爲之・故曰無爻位而行六虛・即契中坎離沒亡之說・

右第二節・

易者・象也・懸象著明・莫大乎日月・

易於何見・正於象之屢更而見其易也・故曰易者象也・夫宇內高懸屢更之象・而極其顯著昭明者・孰有大於日月乎・引此以明日月爲易之意・

日合五行精・月受六律紀・五六三十度・度竟復更始・

而日月各有數相乘・然後更番終始・以成變易・就日言之・日太陽・陽數中於五・故日主五而衍於十・爰有天干之五行以紀之・甲乙木・丙丁火・戊己土・庚辛金・壬癸水・各分陰陽次第布之・比肩扶助・厥用乃行・　就中陰陽雖判・止屬天位之比肩・究不能離坤地獨運・于是五必乘六・得數三十・而一月因之・至所衍之十又乘夫六・而日窮於六十・六甲終於癸亥・

必周諸兩月．而後復始焉．是日之陽．實合五行以爲數也．就月言之．月太陰．陰數中於六．故月主六而衍於十二．爰有地支之六律以紀之．（六律．統六呂爲十二律．以應十二支．如黃鍾子．大呂丑之類．亦復各分陰陽次第布之．而土獨居四．以旺四隅．相與比肩扶助．流行爲用．）就中陰陽雖判．止屬坤位之比肩．究不能離乾天獨運．于是月必承五月數三十．必至兩閱月而後終日之數．蓋日一而月二也．（謂日止一氣趕至六十．月必兩番晦朔．而始周是數．）其自去相乘．六其六而得一歲之三百六十．六其十二而得一歲之七十二候．而月之事．亦周而復始焉．是月之陰．乃受六律之紀以爲數也．夫以日之五．乘月之六．得五六三十日．而一月會遇之度已竟．迨其度竟更始．媲諸次月．而其爲數不外五六可知．（一二爲陰陽之體．其數居首．五六爲陰陽之用．其數居中．居中所以立極．故運行必以五六爲準．或問天干二土．地支四土．何也．曰．陽土一．一故分二．陰土二．二故分四．曷言之．陽數中五．五乃中宮土位．天五即生土．是天土純一也．陰數中六．六其中宮土位．又有地十成土者．與六岐出．是地之土二而雜也．於是以陰陽分之．干之土二．而支之土四也．今觀成數之六七八九．其間各有五土在焉．是四時之流行．必不能離土以成化．而木火金水之後．即繼以辰戌丑未之四土．此正出於自然．而無容強者．蓋惟有四土．而後地數之中於六者．得倍六而十二．而干支相配．亦得至六十而一終也．）

窮神以知化．陽往則陰來．離輻輳而輪轉．出入更卷舒．

窮究日月之神靈．備知其變化．大抵陰陽互相來往．有盛衰．有升降．無罅隙．無窮極．語其陽則自震而兌而乾．語其陰則自巽而艮而坤．正如輻之內輳於虛中之轂．而四面旋繞也．輪之外運於廣莫之地．而上下無窮也．觀其有出必有入．有卷必有舒．而吾身之火候視此．

易有三百八十四爻．據爻摘符．符謂六十四卦．

易之卦六十四．爲爻三百八十四．就中乾坤體也．坎離用也．除此四卦二十四爻．所餘爻位三百六十．

正與一月之三百六十時相配。我便據依卦爻日時。摘取其子午卯酉之符信。以爲致功之準。是則火符非他。卽謂此六十四卦也。計所用六十。今必舉全數者。無非乾坤坎離之事。故統言也。

易字卽從上文來。謂窮究日月陰陽之神化。固已往來輪轉。出入卷舒。交易變易而爲易矣。惟我之功。亦必據易推行而莫外也。

晦至朔旦。震來受符。當斯之際。天地媾其精。日月相擕。持雄陽布玄施。雌陰化黃包。孚混沌相交接。權輿樹根基。經營養虨鄂。凝神以成軀。衆夫蹈以出。蠕音軟動貌動莫不由。移

朱子曰。此書之法。以一月爲六節。分屬六卦。震一兌二乾三巽四艮五坤六。每五日時周六十爲一節。故言朔旦。則震始用事。而爲日月陰陽交感之初。此實一篇之要言。而雄陽布玄施。雌陰化黃包。又一節之要處。他皆以明此耳。

蓋言陽生於靜。功之首也。晦屬坤終。陰極。朔爲震始。陽生。受符則乘權矣。人之晦朔。卽靜坐守中。凝神入氣穴時。人之震來。卽至陰含陽。靜極陽生時。斯時上天下地。交媾精氣。外一圈上下部交結。中宮日月。合璧探持。裏一圈心腎注射。雄陽元神上魂則注下而敷其玄妙。雌陰元氣月魄則承上而孕於黃中。二氣氤氳。時方混沌。樹立一月之根基。培養六象之虨鄂。要不外於凝神二字點睛。交接以成後。此光輝之軀魄。是以百昌從出而羣動由生。

斯字正指亥末子初。一陽初動處。萬物未生時也。擕與探同。玄施。玄妙之施化。指其妙合而凝。不可畫圖處也。黃包。黃中之包裹。卽黃輿黃芽。乃所生之元陽也。權輿。始也。衡始於權。車始於輿。秦風不承權輿。言不繼其始也。虨猶垠。界限也。鄂猶萼。蒂也。衆夫於月體爲六象。於宇內爲萬物。於人身爲百骸。蠕動。在月體則光輝。在宇內則羣生。在人身則生氣。白虎通。晦至朔旦。月受符而復行。

右第三節。

于是仲尼贊鴻濛。乾坤德洞虛。稽古當元皇。關雎建始初。冠婚氣相紐。元年乃芽滋。

朱子曰。於是加修煉之功。如聖人之作六經。皆有所託始也。謂在我之功。正如易首乾坤。其鴻濛未判之先。德在洞虛。所宜虛無而寂靜也。書稱稽古古帝。卽當我之元神眞宰。於以爲關雎之好逑。冠婚之紐合。（二句卽雄陽雌陰意。乃其所重。）建始厥功。而氣得其和。斯時元陽發現。含芽滋長。乃卽在我之元年冬至子時也。

（此等處不必目爲附會。須知眞能專一之人。隨處起悟。正如張旭於公孫大娘舞劍。自可悟入書法。）

聖人不虛生。上觀顯天符。天符有進退。屈伸以應時。乃知聖必參天。其立德垂訓。一皆上觀天行。顯其符節。而在天之進退循環。在我之屈伸互用。天人相應。未嘗或爽。

（天符者。天之符信節度。如日月交光之軌則。前文摘符受符。與此相應。）

故易統天心。復卦建始萌。迷長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。升降據斗樞。

朱子曰。此又以一月爲十二節。以復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝坤爲序。每二日半（時周三十）爲一節。復之內體。卽前六節之震卦也。長子、震也。父、乾也。母、坤也。乾惟天符之進退循環。故易之大統。起自天心。天心者。退之終。進之始。乃天地生生不已之心。於此見端。其卦名復。爲一陽始萌之象也。是卦也。五陰一陽。內震外坤。震爲長子。繼乾父之體。陽剛漸進。而因依坤母。以立兆基。由是而息者六。消者六。應乎黃鍾大呂之律。而升之六位。據斗樞之自子而巳。降之六位。據斗樞之自午而亥。蓋易行周流於一日之

十二時。一年之十二月。固然。而一月之十二節亦然也。

返身而觀。復見天心。卽是陽生下部。是固因坤土立基。而繼上部之乾父者。於是消息循環。應乎鍾律。而爲升爲降。則惟據心目之斗樞。以善其運行也。

三日出爲爽。震庚受西方。八日兌受丁。上弦平如繩。常十五乾體就盛滿甲東方。此又承上震來受符言之。以明月內六節之事。朱子曰。三日第一節之中。月生明之時也。蓋始受一陽之光。是名爲爽。乃一陽震象。而昏現於西方庚地也。八日第二節之中。月上弦之時。蓋受二陽之光。二陽兌象。而昏現於南方丁地也。此時陽魂陰魄。平分各半。其直如繩。十五日第三節之終。月旣望之時。全受日光盛滿。三陽乾象。而昏現於東方甲地也。

返諸身。西方庚地下部也。此處陽氣初生。命曰金。又命曰鉛。於其強殺而易猖狂者。命爲白虎。皆西庚說也。南方丁地。東方甲地。上部也。

蟾蜍與兔魄。日月氣雙明。芒蟾蜍視卦節。兔者吐生光。

朱子曰。此言望夕之月。全受日光。而借蟾爲瞻。借兔爲吐也。謂此時月中本體之金精。對射之木液。號爲蟾蜍兔魄者。一時俱盛。蓋日之交光旣滿。而月卽因之而盛。是其氣且雙明。實因瞻視卦節。漸吐光輝。以至於滿也。

五經通議曰。月中有兔蟾蜍者何。月陰也。蟾蜍亦陰也。而與兔並明。陰繫於陽也。月中非眞有蟾蜍與兔也。以蟾蜍之陰名其魄。因謂其能瞻卦節。按卦節而進退也。以東卯所屬之象。互宅於月者名其魂。因謂其能吐生光。以斬而輝映也。戰國策。月魄象蟾兔。故世因謂月彩爲蟾兔。

七八道已訖。屈折低下降杭。十六轉受統。巽辛見平明。芒艮直于丙南。桑下弦二十三。坤乙三十日。東北

喪其明。芒節盡相禪。與繼體復生龍。鄧　壬癸配甲乙。乾坤括始終。莊

朱子曰。七八謂十五日也。十六日謂第四節之始也。始生下一陰爲巽而成魄。以平旦而沒於西方辛地也。二十三日第五節之中。復生中一陰爲艮而下弦。以平旦而沒於南方丙地也。三十日第六節之終。全變三陽而光盡。體伏於東北。借易朋字作明字也。一月六節既盡而禪於後月。長子繼父復生震卦。壬配甲。癸配乙。皆屬乾坤。括十日之始終。自晦至朔旦至此。一月之火候也。

轉受統者。轉而受陰之統緒也。括始終者。天一地二爲甲乙。十干之始也。天九地十爲壬癸。十干之終也。乾之內外納甲壬。坤之內外納乙癸。八卦惟乾坤納二干。括十干之始終。　屈折低下降五字。只寫一虧字。　附朱子曰。一息之間。便有晦朔弦望。上弦者。氣之方息。自上而下也。下弦者。氣之方消。自下而上也。望者。氣之盈也。日沈於下。而月圓於上也。晦朔之間。日月之合乎上。所謂舉水以滅火。金來歸性初之類是也。

七八數十五。九六亦相應。央四者合三十。陽氣索滅藏。

上半月乾陽用事。屬木火。木數八。火數七。七八十五也。下半月坤陰用事。屬金水。金數九。水數六。九六亦十五。以相應也。由木八火七之陽。歷金九水六之陰。合此四者。得兩十五而三十。於是陽光盡滅而爲晦索盡也。

象彼仲冬節。草木皆摧傷。佐陽詰商旅。人君深自藏。象時順節令。閉口不用談。唐天道甚浩廣。太玄無形容。羊慮寂不可睹。匡廓以消亡。謬誤失事緒。言還自敗傷。別敍斯四象。以曉後生盲。

其爲晦也。猶歲際至日閉關之節。萬物凋零。此時宜入混沌。鴻濛寂靜。以佐陽氣。在外商旅。詰使裹足。如收視返聽。吾之眞宰。尤宜斂藏。如洗心藏密。惟象閉塞之時。順玄冬之令。沈默靜專。凝神玄牝。以待其生。蓋

天道玄微。難可察睹。事從此始。緒從此出。失此虛談。不務實行。又或握苗助長。功斯謬誤。而自致敗傷矣。所以分別序次。列此木火金水之四象。俾得曉然依彷。

八卦布列耀運移不失中。元精眇難睹。推度效符證。舛居則觀其象。準擬其形容。羊立表以爲範。占候定吉凶。香發號順時令。勿失爻動時。上察河圖文。下序地形流。閭中稽于人心。參合考三才。姿動則循卦節。靜則因彖辭。乾坤用施行。天地然後治。

以八卦之重爲六十四者。布之於周天二十八宿之間。如大圓圖。其潛移默運。一本於至中之處。而中有元始精氣。生於虛靜。無形可睹。惟推度天符。觀一月交光之六象。立爲表準。其間順吉逆凶。一意順時。而後元陽祖氣之發動。可弗失也。爲此道者。仰觀天。俯察地。中稽人。合考三才。乃知陰陽往來之義。品物流形之故。人心動靜之機。人能致功於動靜兩端。動體乾而循六節。靜體坤而因坤彖。夫而後二用施行。上下肯理矣。

列耀。指四方七宿。不失中二字。元精二字。皆其眼目。爻動時指元陽祖氣。發動於玄牝之間。地形流。謂地上之品物流形也。倒一字。便叶韻耳、

右第四節。

若夫至聖。不過伏羲始畫八卦。效法天地。堤文王帝之宗。結體演爻辭。夫子庶聖雄。十翼以輔之。三君天所挺。迭興更御時。優劣有步驟。功德不相殊。

將言契本於易。先述四聖之作易也。不過者。無出其上也。帝之宗。羲皇正宗也。結體彖論六十四卦之

大體。幷後天入用之體裁也。演爻辭者周公。因而演出爻辭也。庶聖雄。超出於羣聖間也。十翼。上彖傳。下彖傳。上象。下象。上繫。下繫。文言。說卦。序卦。雜卦也。三君以文統周。與羲孔爲三。優劣步驟者。步與驟異。猶顯與晦異。言四聖時位不同也。功謂闡明之功。德謂神明之德。

優劣步驟。風俗通云。易稱天先春而後秋。地先生而後凋。日月先光而後幽。是以王者則之。先教而後刑。三皇結繩。五帝畫像。三王肉刑。五霸黠巧。此言步驟稍有優劣也。

制作有所踵。推度審分銖。有形易忖量。無兆難慮謀。作事令可法。爲世定是書。

此明魏君因易作契也。踵、接也。踵易之效法天地者。推度坎離日月。審明內養分銖。即分兩。指時候言。誠以事無形兆。難可慮謀。故假卦象以昭法守。

素無前識資。因師覺悟之。皓若褰幃帳。瞑目登高臺。火記六百篇。所趨等不迷。文字鄭重說。世人不熟思。尋度其源流。幽明本共居。竊爲賢者談。曷敢輕爲書。若遂結舌瘖。絕道獲罪誅。寫情寄竹帛。又恐泄天符。猶豫增歎息。俛仰綴斯愚。陶冶有法度。未可悉陳敷。略述其綱紀。枝條見扶疏。

此徐子自言箋註也。師謂魏君師傅。而後皓然明白。發蒙高廡。目曠神怡。有若火候進退。歷十月而卦紀六百者。趨向不迷。乃爲箋註。期共熟思。總之陰精陽氣。本屬共居。此等源流。說與賢者。中間俛察己身。仰觀天象。陶成精氣。鎔冶性靈。略見枝條。思之宜熟。

卦紀火候。名曰火記。一月周六十歷。十月乃六百矣。詩關雎註疏云。篇。偏也。出情鋪事。明而偏也。漢人解篇爲偏。則此用篇字。亦謂六百偏耳。幽明本共居。幽謂陰精。明謂陽氣。此句乃事中眼目。即凝神氣穴意。幽明共居。與程子體用一原。顯微無間語同。

右第五節

古文周易參同契註卷五

箋註中篇

陽燧以取火。非日不生光。方諸非星月。安能得水漿。二氣玄且遠。感化尙相通。湯何況近存身。切在於心胸。香陰陽遺日月。水火爲效徵。牉

日月爲水火之宗。以明潔之器。取之而卽得。是二氣之化而來也。因感而通。不隔於遠。至身內之日月甚近矣。以明潔之心。取之自得。水火之徵心。顧不切哉。惟心柰何曰。以其動靜陰陽者。配爲身內之日月而水火。自爲效徵矣。蓋身之玄關爲日月。呼吸之會而水火。神氣出焉。是則心宜注存而採取者。

人之日月者何。心腎呼吸是也。人之水火者何。神氣是也。觀陽燧以本體澄澈。收取日光。必於其中正專一。攢簇翕聚之處承之。然後微茫關湊。一氣相感。自無而化有焉。則在我感通之理。可以啓悟矣。是故切在於心胸之句。無他法也。必使我心澄澈無累。亦如陽燧方諸之明朗無疵。然後正注規中。凝神氣穴。翕聚既專。將必微茫生息。暗中關湊。而陽光浮動。自無而有。則我之爲日月者。亦自然有水火之應。如下文所說工夫。皆此道也。由是言之。首四句正有深意。不得但以比例語看過。乃不失立言本旨。考工記。銅錫相半。謂之鑑燧之劑。是火爲燧。水爲鑑。搜神記云。金錫之性一也。五月丙午日午時鑄爲陽燧。十一月壬子日子時鑄爲陰燧。按此卽今水火鏡。或以方諸爲石。爲大蛙。爲五石燦成。又以爲水晶。爲珠向月。觀今之取火。亦有料石。爲圓珠。爲扁鏡。而眼鏡之折疊雙層者。亦可取火。蓋取之之具固不一。而無不以澄澈虛明。中正靜專爲之媒也。周禮。陽燧取火於日。謂之明火。方諸承水於月。謂之明水。韓文公明水賦。命烜氏候清夜。持鑑而精氣旁射。照月而陰靈潛下。此可知方諸之爲鑑也。又曰。夜寂天清。煙消氣明。桂華吐耀。兔影騰精。卿設鑑以取水。伊不注而能盈。霏然而象。的然而呈。始漠而霜積。漸微微而浪生。德協於坎。同類則感。形藏在空。氣應則通。此卽感化相通意。首四句句法變化。意本駢儷。位置錯綜。韓文羙里操。目窅窅兮其凝其盲。耳肅肅兮聽不聞聲。齊上不齊下。同法。至弔韋侍御圖西佛文。皆皆兮目存。叮嚀兮耳言。又齊下不齊上。

耳目口三寶。閉塞勿發通。湯。眞人潛深淵。浮游守規中。莊。旋曲以視聽。開闔皆合同。堂爲己之樞轄。動靜不竭窮。狂

此下正言取火得水之功。所以涵養本源。尤爲切要也。耳目口。陰符謂之三要。以其靡用最靈。又爲三寶。天之竅此。本使神氣流通。而太洩不留。則無以自養矣。故必閉藏其用。不爲頻洩。至於元神眞宰。乃人之至眞。而爲人者則潛藏於下部坎地之深淵。是爲一規之正中。亦非膠柱而死守也。以空靈之注射。而浮游泮渙以爲守焉。此時回旋屈曲。返其外用之視聽。而內視內聽。於無聲無臭之地。使己之元神與氣之呼吸。而開闔者合同爲一。入與俱入。出與俱出。無復岐趨。則功操總會。一如戶之有樞。車之有轄。持於至微。而得其至要。夫而後神之與氣。呼吸循環。動靜相承。恍若天地之運行。日月之升降。轆轤旋轉。無窮無竭。而自得於久道化成之效也。

人之五官。各有所司。均屬神氣精閼竅處。顧目可瞑。口可緘。耳可內聽。而舌閉於口。天已與之以深藏不露之機矣。故獨言耳目口。而以爲三竇也。至鼻之爲官。鎭居中宮。職司呼吸。晝夜不已。以其一萬三千五百息之翕闢。通於寤寐。而給夫周身之運轉。經隧之流行。猶之土德之通給於四行。而無所不在。其於人也。達玄關根柢之消息。開與闔并。靜與動俱。循環無窮。毫髮不爽。蓋出於天。而非人意所能與者。尊莫尊於此。且卽勞論其嗜欲。最爲清淺。不爲身害。非若四者之利害紛挐也。故不與三者並論。而惟使三者咸注玄關。依其根柢。因以朝宗於鼻之開闔動靜。而歸於一。其所以治五官以養其內者如此。此與孔門之四勿。時位不同。而事亦稍異。究不可訾也。規中在坎水內。故曰深淵潛。而浮游則空靈活潑。無著意死守之迹。

離氣內榮衛。坎乃不用聰。窗兌合不以談。希言順鴻濛。芒三者旣關楗。綏體處空房。委志歸虛無。無念以爲常。證難以推移。心專不縱橫。黃寢寐神相抱。覺寤候存亡。

申明上文之意。目爲心竅、象離。耳乃腎兪、象坎。口兼心之苗、腎之池。象兌。血榮氣衛、榮行脈中、衛行脈外。納榮衛者。以心目運行於榮衛間也。黜聰絀舌。惟鴻濛是順。則三者牢關而固扃矣。於是和緩其體。獨處空房。外無所漏。而內則一意虛無。寂然無念。爲潛淵守中之常。而有不獲證果者乎。凡證果之難。良以此心推移不定故耳。誠使純一無雜。意不縱橫。驗之寤寐。神氣存存。兩相抱守。斯眞能潛淵守中。而自獲證果矣。

朱子曰。離氣內榮衛。嘗見前輩讀內爲納。其說是也。前云水火爲效徵。此證字與效徵二字相應。神相抱者。神抱氣也。候於寤寐時如此。候於覺寤時亦復如是。則神無時不存矣。神存二字。是其眼目。

顏色浸以潤。骨節益堅強。排卻衆陰邪。然後立正陽。修之不輟。休庶氣雲雨行。杭淫淫若春澤。液液象解冰。從頭流達足。究竟復上升。商往來洞無極。怫怫被容中。章

此遂言其證效。神氣團圞。水火相濟。其達於外也。顏色華榮而充於內也。筋骨緻堅。蓋惟三要斂藏。而九竅之陰邪。不與爲緣。玄關寧謐。而本始之正陽。油然而作。勢不兩容。陰消陽立。修此不輟。衆氣蒸騰。淫淫乎其衍沃也。液液然其融釋也。由是以心目運行。從頭達足。又復上升。一往一來。洞然無極。而惟見其怫怫然。被及於形體容貌之中。而有不徹於顏色之潤。骨節之堅者乎。

衆陰邪。謂六賊雜念。緣形體九竅而生者。忿慾之類是也。正陽、謂神氣精之光明無累者。修不輟休。功在積久也。積四十萬五千息乃周一月。積四百零五萬息乃周十月。氣一也。而曰庶。謂其充於百體者。如雲行而雨施也。淫淫者。浸淫衍沃也。液液才。融釋流動也。怫爲鬱怒。句意不合。疑通作拂。披拂也。

反者道之驗。弱者德之柄。邦耘鋤宿汙穢。細微得調暢。昌濁者清之路。昏久則昭明。芒黃中漸通理。潤澤

達肌膚。初正則終修。幹立未可持。一者以掩蔽世人莫知之。此復原其理而總括之。謂天道歸於杳冥。至德尙其柔和。七門藏用。返還神室。是名爲反。九竅強悍。收歸玄牝。是名爲弱。道德以是爲要。其間痛除舊染。決去六欲。雖若衰細微弱。一無所用。而調和暢達。卽於此得。何以言之。其注於玄關也。乃坤坎處也。地爲陰濁之區。卻得淸陽之路。而混沌閉塞之久。自然靜極而動。元陽頓生。而見其昭明。故曰細微得調暢也。由是中德在內。通無不貫。理無不析。誠中形外。潤澤肌膚。此皆由立正陽而然。夫正於始者終自修。立其幹者末自持。是可一言蔽之曰眞一而已。潛、淵也。規、中也。立、正陽也。非眞一而何。是故眞一之外無餘蘊。而世之人莫亦有知之者乎。

朱子曰。通節涵養本源。功夫尤爲切要。又曰。初正幹立。原始而言也。終修未持。要終而言也。一者以掩蔽言。其造端之處。隱而不章者也。按初正二句。正字立字、原從立正陽句來。與之相應也。而句中則字可字。又歸重於始之立正陽。而爲下文諸術針砭也。陳顯微曰。大抵欲爲神仙。先爲君子。德行或歉於君子。人道未充。況仙道乎。

右第一節。

是非歷臟法。內觀有所思。履行步斗宿。六甲以日辰。時陰道厭音葉九一。濁亂弄元胞。孚食氣鳴腸胃。吐正吸外邪。徐晝夜不臥寐。晦朔未嘗休。虛身體日疲倦。恍惚狀若癡。百脈鼎沸馳。不得淸澄居。累土立壇宇。朝暮敬祭祠。鬼物見形象。夢寐感慨之。心懽意喜悅。自謂必延期。遽以天命死。腐露其形骸。移舉措輒有違悖。逆失樞機。諸術甚衆多。千條萬有餘。前卻回黃老。曲折戾九都。明者省厥旨。曠然知所由。移

朱子曰。言此道與諸旁門小法不同。

是字一讀・承上文・非字貫下・歷藏法者・歷視臟腑小法・內觀閉目・內視五藏精光・（按此二法・亦內養所不廢・）有所思・存想咽呵・步斗宿・步斗握訣・取天罡正氣・六甲以日辰・按日辰祭六甲・陰道厭九一・厭・服也・服之有事於此也・習房中・服九一・穢濁迷亂・玩弄戕賊本來胞胎所有食氣・忍飢食氣・故使腸胃空鳴・吐正漫泄本來眞氣・及向空中吸取外邪・晝夜不臥寐・輪年打坐・恍惚精神・恍惚著魔之狀・如醉如癡・百脈亦從鼎沸不寧・何由清淨其心・澄澈其神・累土立壇宇・除地結壇祀・鬼見形象・精神迷亂・若或見之・夢寐感慨・感夢祈神・舉措有違・舉動措施・違背正道・樞機・戶樞弩機・謂玄關之呼吸・神氣前卻・猶云進退・曲折猶云委瑣・黃帝天眞論云・上古之人・其知道者・法於陰陽・和於術數・飲食有節・起居有常・不妄作勞・故能形與神俱・而盡終其天年・又曰・恬澹虛無・眞氣從之・精神內守・病安從來・老子曰・有物渾成・先天地生・寂兮寥兮・獨立而不改・周行而不殆・可以爲天下母・吾不知其名・字之曰道・九都・武帝內傳・有九都・龍眞經云・得仙之下者・皆先死過・太陰中鍊尸骸・度地尸・乃得尸解去・此未詳其說・或亦如心死神活之語・違之戾之・明其爲小法・非大道也・又十洲記・滄海島中有紫石宮室・九老仙都・本文以九都配黃老言・或卽指其違戾仙法・省厥旨二句・謂省此參同之旨意・曠然超邁・一舉而空之・而惟用力於樞機之要也・

右第二節・

古文周易參同契註卷六

箋註下篇

胡粉投火中色壞還爲鉛冰雪得溫湯解釋成太玄金以砂爲主稟和于水銀變化由其眞終始自相因

朱子曰此以同類相變爲譬　胡粉本鉛也而還可爲鉛冰雪本水也而還可爲水惟其本同一類原非二物但以炎火溫湯眞正熏灼之而自變化耳（胡粉冰雪之變便以湯火爲主）下部元精坎水本是元陽祖氣所生今欲求元陽堅燥之金惟茲坎水實爲同類但以心神靈液之爲硃砂者眞正注之時刻照之則此金自將變化而來故曰金以砂爲主蓋有砂之注射必能稟受和氣於水中之銀以爲我之金光是卽心注下部玄關生出元陽祖氣之說也凡此皆由金水同類得其眞種而我又有積久眞切之功赴之自然彼此融湊易於變化不但變化之終始相因卽此事之爲始爲終徹首徹尾亦無不相因於此

胡粉・黑鉛煉就・見火還原・冰雪・寒水結成・遇溫返本・金四水一・本合一家・得砂光顯・色壞解釋四字・卽變化二字・太玄・水也・水居北方・幽暗玄黑・故名太玄・金之光明堅久・指元陽祖氣・硃砂靈液・指心神・水銀・水中之銀・指下部元陽・金砂水銀・卽是神氣精・三者同類互生之眞種・而必取諸水者・水乃天根處也・大圓圖內・邵子以北方復卦處爲天根・卽此理・眞字・眞正同類・又加眞正誠切工夫・失類固非眞・無眞積之功・亦不得爲眞・終始二字・若止說變化之終始・是一時事・直說到此事之終始・是一生事・言簡意該・金以砂爲主二句・乃其切要・是畢生事・

欲作伏食仙宜以同類者植禾當以穀覆雞用其卵以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成檟類同者相從事乖不成寶把燕雀不生鳳狐兔不乳馬水流不炎上火動不潤下

朱子曰．又以異類不能相成．反覆明之．仙道伏藏其氣．饜飫其神．惟求同類．輔我自然．斯易成寶．以其得眞種故也．若夫旁門小道．似是而非．氣不相及．性有各殊．水火冰炭．烏能有成．

同類二字提要．禾求穀．雞求卵．此眞種同類．取以陶成冶鑄．而自然之道成．魚目無光非珠類．蓬蒿賤質非價類．此喻外道紛紛．寶安在哉．以上八句正反對言．燕雀狐兔二句．見氣不相及．水流火動二句．見性有各別．此四句申言反處．

世間多學士．高妙負良材．資邂逅不遭遇．耗火亡貨財．資據按依文說．妄以意爲之．端緒無因緣．度量失操持．擣治羌石膽．雲母及礬磁．硫黃燒豫章．泥汞相煉治．持鼓下五石銅、以之爲輔樞．雜性不同類．安肯合體居．千舉必萬敗．欲黠反成癡．僥倖終不遇．至人獨知之．稚年至白首．中道生狐疑．背道守迷路．出正入邪蹊．管規不廣見．難以揆方來．離

朱子曰．此言爲外丹燒煉者．藥非同類．不能成寶．

邂逅．不期而遇也．其下又接云不遭遇．蓋謂不期而遇之至人．多不能逢也．耗火．耗其眞火也．據按依文．謂泥文執象．不會其意．故無緣識取端緒．而操持爲作之時．失其分寸之度．多寡之量也．石膽．出陝西鞏昌府秦州．其石青色．多白文易破．鍊食益壽．秦地近羌．故名羌石膽．雲母．李時珍曰．此石乃雲之根．故得雲母之名．獨孤滔曰．制汞伏丹砂．擧一名涅石．一名羽涅．一名羽澤．陶弘景曰．羽澤枯者曰巴石．有五色．能使鐵爲銅．磁石可引針．本草．山之陽有鐵者．陰必有磁石．蓋二物同氣也．硫黃．淮南子．夏至硫黃澤．蓋陽入地遇陰而成者．舶硫似蜜．黃中有金紅處擊開．如水晶有光．今靑硫不佳．豫章．二木名．一類二種也．今江右郡名豫章．因木得名也．汞．正字通．俗澒字．呼孔切．洪．上聲．說文．丹砂所化爲水銀．廣雅．水銀謂之澒丹．竈家名汞．鼓下五石銅．謂鼓動橐籥．而投下五等石與銅．以之爲輔樞．謂用此燒煉補助．修仙樞要．僥倖二句．乃倒句．謂至人功參造化．獨能知此．此人意欲僥倖一遇．而終不遇．所以自稚至老．自亦生疑．難以揆方來．謂不足爲後人之道揆．

右第一節．

火記不虛作。演易以明之。偃月法鑪鼎。白虎爲熬樞。汞日爲流珠。青龍與之俱。舉東以合西。魂魄自相拘。上弦兌數八。下弦艮亦八。兩弦合其精。乾坤體乃成。二八應一斤。易道正不傾。

既得同類。宜明火候。溫養功深。需時而熟。如烹物之火候。然其間久暫生熟。由六十以至六百者。火記也。初不敢憑虛妄作。爲無本之說。一皆本之天地。推衍太易之理。以明在我之事。其於身也。借喻鑪鼎。鑪以灶火。鼎以烹物。因其下部得陽勢。將上進。黑白均判。恍如偃月。遂法以名鑪。而鼎在焉。夫鼎中既有眞種。則白虎在下。爲發火之樞機。東龍在上。播騰雲之風浪。而與汞日流珠俱下濟焉。便是舉東龍以合西虎。自上而下。陽合於陰。此時陰魄與陽魂相制。又自下而上。陰合乎陽。其滾同而爲圓體也。就陽魂論。如上弦之兌。全其半陽。就陰魄論。如下弦之艮。全其半陰。各得數一百八十。又內含乾坤坎離之二十四爻而分屬焉。由其得數一百八十言之。是各得七兩半。合之乃三百六十銖。而爲十五兩。以合周天之數。此納數也。由其內含者言之。是各得一百九十二銖。便成八兩。合之乃三百八十四銖。而爲二八十六兩。以合卦爻之數。此展數也。或納四卦而隱二十四。或展四卦而多二十四。均足數也。洋洋乎其盛矣哉。以此兩弦之二八。應乎一斤之全數。而乾坤成矣。其在我溫養之火候。不居然備乾坤之道。兩無傾昃而極其盛者哉。此備言火候之始終也。

偃者、仰面臥也。月體本圓。而其弦時半白半黑。半陰半陽。半金半水。即圓圖陰陽各半。顧圖分左右身分上下。其陽在下者。猶偃月也。偃月似非鑪鼎定名。正緣得種溫養。其下部蓄有陽氣。如月光之平仰而臥。因以名鑪。以見意。實非有形像物。觀法字可知。將亦所謂往來既不定。上下亦無常者歟。天地日月干支之運行。多用納數。不用展數。（干支相配。至六十而止。）然展出之二十四。即其所以爲三百六十者也。若無乾坤坎離之二十四爻。

又何從有六十卦之三百六十爻．二十四者其體．三百六十者其用．體中有用．故二十四生三百六十．用中納體．故三百六十．已寓夫二十四．顧天度於三百六十外．尙餘五度四分度之一．於是歲盈五日零三時．而一歲日月交會．又復朔虛六日．積歲盈朔虛而置閏．至十九年七閏．始無餘欠．謂之一章．此又其不能齊者．而大分則不越乎三百六十．其縮者自在數內．其贏者亦不離乎此數．總在乎納與展之間．故言數者亦可以納爲展．而兩弦之十五．卽謂之二八十六而應一斤也．要之天地間無有截然不攙入之陰陽．舉其兩頭搭入者言之．則固二八十六也．十五之五從乎陽．十六之六從乎陰．物固陽主之而陰成之者．觀夫圓體之徑一圍三．而尙有餘分．便知無截然之理．則皆陰陽之互入爲之也．

右第二節．

金入于猛火．色不奪精光．自開闢以來．日月不虧明．芒金不失其重．日月形如常．金本從月生．朔旦日受符．金返歸其母．月晦日相包．孚隱藏其匡廓．沈淪于洞虛．金復其故性．威光鼎乃熹．

此以元神爲火．元氣爲金．推本金所由生．以見氣須神旺也．謂氣本金．神本火．火固制金．實則相成．方其入會猛火．愈見精光．曷不觀之日月乎．月光金也．日火也．當月上金光已盡與日交會．是入於猛火矣．乃其會日復甦．初無虧明不續之候．是以金漸圓滿．不失本數．十五兩三百六十銖．而每月之升降．亙古如常．距非色不奪精光乎．夫由現在目擊言之．金光本從月體萌生．似與日火無涉．而孰知合朔交會．固已暗承日化．而親受其火符．有非人所得而見者．試觀望後金光還返．漸歸坤土．倏焉月晦．此時兩輪會合．牝牡相包．直已隱藏匡廓．沈淪洞虛．杳無聲臭．不可畫圖．乃積兩日半三十時．卽是斤中之二兩半六十銖．又復靜極而動．從無生有．漸現庚方．昏現西南坤位．而復其前月光明之性．立于三．卽兩日半．通于八．卽七日半九十時．盈于十五．仍不失其銖兩之重．十五兩三百六十銖．而其爲體魄鼎器者．方且赫然而威．灼然而光．圓明

盈滿炎熾甚矣可見全賴會合交姤以火鑄金夫妻好合乃得不失而如常也然則金火正宜同處日月正宜交會而吾之元神正宜下注玄關生發元陽厥功懋矣彼元陽之生本從下部坤坎之位靜極而動而烏知其悉由於上部元神之注射有以下濟而光明如是哉日月其明鑑矣

日月不虧明·日月形如常·兩日字帶說·本只言月金常在也·然日之火不虧月金·月之金賴日如常·原不相離·自可並說·且如此安頓句法·人未有疑日虧明而不如常者·愈見火不虧金而益金·金常賴火而配火·古渾之筆·奧賓之句·耐人把玩·金本以下八句解釋上文·總見日月宜相抱·金火宜相接·元神元氣宜相守·而必先之以隱藏匡廓·沈淪洞虛·然後金復故性·便是金來歸性初·而一鼎之雲氣自濃矣·此節言求金之事·

右第三節

世人好小術不審道淺深棄正從邪逕欲速閟不通湯猶盲不任杖聾者聽宮商沒水捕雉兔登山索魚龍郎植麥欲獲黍運規以求方竭力勞精神終年無見功光欲知伏食法事約而不繁亡

此上下節過文也上喻求金下喻用金小術繁多善約乃可

下文其善約者·盲不任仗·謂自處於盲·而無所引·聾聽宮商·謂自處於聾·而不能辨·水捕飛走·山索泳游·背馳而罔獲·植麥獲黍·運規求方·事左而空期·宜其精神枉費·功效全無·

右第四節

以金爲隄防水入乃優游移金計有十五水數亦如之臨鑪定銖兩五分水有餘二者以爲眞金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相含受變化狀若神下有太陽氣伏蒸須臾間斤先液而後凝號曰黃輿焉吟

朱子曰此言丹之第一變也蓋謂元陽變眞精·此以元神爲水元陽爲金指明元氣生時神氣鬬湊之法而馴

至於初變也。蓋神在我而易馳。氣漸生而難強。故以金生之銖兩。以銖兩代時候言。爲用水之隄防。隄防所以潴水。喻其緊相依傍。不漏不濫。即神氣相守。神以氣爲宅舍。相依不離也。神既準氣。則其入而與配。不多不少。乃優游相得。不至泛濫。助長。亦不至乾涸。遺忘。此二句已括大意。下始詳其銖兩。銖兩者。借言時日也。因斤之銖兩數合周天。可以借明。遂以一日爲一兩。一兩之銖二十四。較一日十二時而倍其數。歷十五日得銖三百六十。恰合周天成數。故取銖兩以明時日。凡金全數因何而得。乃考驗月光至十五方盈。遂知金數有十五。月上陽光。即金盈於十五晝夜。故即以十五爲金之全數。便是金重十五兩。每日重一兩。其銖二十四。至十五兩則銖三百六十。此通計金之全數也。至金光始生。必有一定銖兩。即時候。水之入配。即視金爲則而與之俱始。與之齊等。故曰水數亦如之。此非言水之本數。乃明入配用數也。猶月上陽光。生得一分。便有一分陰魄襯墊其下。所謂亦如者。入與金配。不多不少也。然則臨鑪用功。最宜審定金生銖兩。即時候。以爲用水準則。其審定柰何。大抵取金之十五全數五分分開。每分得三。其首一分。乃是月初三日月光始出庚方。金固生於此時。然尚非細數。求其細數。則不必盡此三日。只用兩日半三十時。歷盡晝夜五卦之限。爲眞正金生銖兩。以銖兩言。乃二兩半六十銖。以時日言。則兩日半三十時。是就首一分晝夜六卦中。論水之入配。原有餘賸。不用之末卦。謂除去末一卦不用。故曰五分讀水讀有餘。句○五分二字讀斷。謂五分其金數。水字亦讀斷。謂入配之水。有餘二字。又打轉在五分內。謂於首一分晝夜六卦中。卻有餘賸不用之末一卦○此句奧甚。看他明說五分金數。卻不說出首一分。直至下面有餘二字。方可悟他是從首一分說有餘。不然。則有餘端的於何尋覓。其明說水字。不言入配。必因上文水入二字看來。方知此一水字。乃入而配金之水。至水字下憑空連以有餘二字。若不打轉納在五分二字內看。更是一場鶻突。所以句中五字。必須三段分開。始有分曉。○於此節悟契中。說出每月六節十二節之故。在契尙影響言之。此則將欲明言。而又艱奧其辭。蓋愼之也。抑三晝夜分六卦。既除末一卦不用。其于五卦內又有相較細數。蓋前二卦十八時金生尙隱。中二卦金始出現。故曰二者以爲眞。二之云者。於六卦中除去初之三卦。末之一卦。而取中二卦之時。即歷盡兩日半三十時。爲眞正金生時刻。維水與金從

此關湊。不忘不助。則功深積累。金重如初。依然十五。復還本來圓滿。故曰金重如本初。而其前三卦遂不入用。謂水不入配。故又曰其三遂不入也。此其前後之時刻銖兩。只在首三日內盤旋計之。蓋作三層分派。既五分十五而得首三日。卽從首三日六卦中取五而除一。除去末後一卦。謂之有餘。隨又從五卦中去三而得二。去其前面三卦謂之不入。得其中間二卦謂之眞。宛轉說來。止是兩日半三十時。卽是二兩半六十銖。其不輕示如此。金之銖兩既定。水之入配既明。便以下部之火二者。謂呼吸卽下文太陽氣。此火二之二。當卽地二生火之二。不必定言銖兩。與金水偶俱。則水火金三物團圞一處。相含相受。而變化自若神矣。於是又申明之。謂正惟有太陽火氣伏蒸其下。不踰時而氣成精液。旋結黃輿。黃在中而氣得輿。如馬齒。如琅玕。濃厚而品瑩。斯其陽變眞精。豈不神哉。下有太陽句。止是申明火二輿俱意。伏蒸須臾句。止是申明三物含受意。先液後凝二句。止是申明變化若神句。

元神心之靈液。故又以水言。其前一節以火言者。心乃太陽日也。水火互宅。卽無不可以水火互言以見意之句。有謂金水數皆十五者。此亦說得去。但上文金爲隄防句。以金爲主。水只從之而已。下句銖兩二字。亦主金說。此處不必詳列水之本數。故如字只作藴字看。金數者。金之本數也。水數二字。謂水之用數。非謂其本數也。若論本數。自與金同。觀上弦時金水平對。望後魄生。十五日而晦。顯然可證其十五。而本文意不重此。本文以水爲神。神無界限。何必詳其數目。蓋所謂讓他爲主我爲賓之時。自當以金爲主。同一金數十五也。三分其十五。則見望。前之震兌乾。以五日爲一節也。六分其十五。則見望前之復臨泰壯夬乾。以兩日半爲一節也。至五分其十五。則見三日之月出庚。而又仍歸於兩日半也。於此知契中十二節之說。意在兩日半。而六節之說。意在兩弦之用中也。五分其十五得三日。卽取三日之六卦分之。得五而餘一。是之謂水有餘。非謂水之有餘也。謂水於此。以最後一爲餘賸而不用也。水之於金。有倡必隨。金既不肯遲至末。則水之隨金而起也。安得不以末分爲餘賸乎。故不曰金有重而曰水有餘。水只從金而已。金固不可以有餘論也。於是又取五分相較。則前三分隱藏匡廓之時。水遂不入。而惟以中二分爲眞。乃其從洞虛出現之時。水遂迎而配之也。本文曰有餘。曰二者。曰其三。俱從首三日內細分。並不牽纏別日。以三日六卦言之。曰有餘者。抽出屯蒙需訟師五卦。尙餘比一卦不用也。曰其三者。屯蒙師三卦。亦不用也。曰二以爲眞者。乃訟師二卦。正及時當用。而爲水入優游時也。本只言神氣相守。團圞固結於方長之時。自然變化黃芽。氣化爲精。卻作如許周折。便是要人自思自悟。積久向裏。自將

通透．造其悟之．亦不至輕忽．　黃輿卽黃芽．芽有輿音．諸本芽牙讎輿．字異而意一．今註中姑依輿字解．附論十五盈數者．已包三百六十銖也．過此則漸衰．盛之數十五．衰之數亦十五　合盛衰而月終三十．生數之一二三四五．積數十五．生則必盛．故盛之數十五．成數之六七八九十．積數四十．去十不用．又折轉其三十．止得十五．成則必終．故衰之數亦十五．　陽數一三五七九．積數二十五．去十不用．止得十五．陽者．生之類也．故盛數十五．陰數二四六八十積數三十折轉亦止得十五．陰者．成之數也．故衰數亦十五．十五以兩計．包三百六十銖．寓天地全數．凡陰數必折轉得實者．陰半故也　平分十五．得七日半．合晝夜十五卦．仍是十五數．於十五日內．又包兩十五．前弦後望．前得其平．後臻其極．　上弦時陰陽適均．正金之盛數．過此則侵占陰位．盛中暗已帶衰．而未嘗非其極盈之數．以其在大局十五內也．　世間凡事如此．花只以半開爲佳．職是之故．　銖兩．漢律歷志．十黍爲絫．十絫爲銖．黃鍾一龠．容千二百黍．重十二銖．兩之二十四銖爲一兩．十六兩爲一斤．一斤十六兩．三百八十四銖．與卦爻合．金數十五兩．得銖三百六十．與周天合．而前文亦謂之一斤者．　內含乾坤坎離二十四爻故也．以鑛入者言之．則十五兩爲斤而非殺．以曳長者言之．則十六兩爲斤而非溢．　凡卦爻所以經緯天地也．乾坤坎離．體用運行．實組織於周天之內．而六甲相配．亦止於六十．故六六三百六十．　爲周天大局．而此十五兩亦斤也．　大抵言日時者．歷也．言銖兩者．律也．銖兩從律出．與歷同一源．前云數在律歷紀．故言日時亦言銖兩．而以十五日言．　其爲時者止一百八十．　未見全數．以十五兩言．則其爲銖者已得三百六十．見天地之全數．可以知月光圓滿之故．

歲月將欲訖毀性傷壽年．寧形體如灰土．狀若明窗塵．

朱子曰．此是第二變也．蓋謂眞精變眞氣．　火力周．神功足．歷歲月而去故化新．液凝灰土．其狀氤氳閃爍．一似明窗空隙中日光映射之飛塵．往來無意．而洋溢充盈也．不已精化爲氣．而盎然布濩乎．

歲月訖者．黃芽得養而數盈也．毀性傷年者．指其變也．形體．本質也．灰土窗塵．喻氣之盛．與莊子野馬塵埃同意．精化爲氣．只是精足而氣乃盛也．狀其殷盛．蓬蓬勃勃．眼前浮動．有若明窗塵也．

擣治幷合之．持入赤色門．固塞其際會．務令致完堅．斤炎火張于下．晝夜聲正勤．始文使可修．循終竟武乃陳．候視加謹慎．審察調寒溫．周旋十二節．節盡更須親．氣索命將絕．休死亡魄魂．色轉更爲紫．赫然成還丹．登粉提以一丸．刀圭最爲神．

朱子曰。此第三變也。蓋謂眞氣化元神。擣治幷合。此當別有所作用。炎火卽所謂太陽氣聲正勤。後章亦言嗷嗷聲正悲。如嬰兒慕母是也。修疑作循字。氣索命絕。又是前章火滅金復之意。橐籥運行。如擣治然。升至泥丸。南方赤地。持入赤色門也。降於土釜。水火際會。固塞不漏。又有太陽炎火。張布於下。眷戀不舍。則伏蒸至矣。任天然者。文也。必有事者。武也。勿忘勿助。與時循環。直至百脈歸根。萬竅俱寂。非死而死。魂魄不游。而絕後更甦。金光轉紫。氣化爲神。紫府充盈。還丹成矣。凡此皆由以灰土窗塵之粉碎者丸之。以眞一而得神藥也。

刀圭　李時珍曰。丸散之刀圭者。十分方寸匕之一。方寸匕者。作匕正方。抄散不落爲度。十分其一。準如梧桐子大也。正字通。匕補米切。音彼。廣韻。匙也。又匕首。劍屬。通俗文云。形似匕。短而便用。舉要。匕形似刀。從反刀。篆作匕。按此則刀圭之名。刀言匕。圭指角。謂其甚少。僅出一匕之圭角間者。此刀圭名目之正解也。陳致虛謂圭爲戊己二土。幷不及刀字。圭爲土。刀宜爲金。此又別解。觀李時珍丸散之刀圭語。則內養家別有所謂刀圭。蓋金土寓言。卽謂金土之甚少而微妙者歟。凡陳致虛解殊鹵莽。如本文隄防字。十五字。有餘字。二字。三字。與粉提句。初不細按文義。深思意旨。惟見蒙混而已。粉乃粉碎之粉。承上灰土窗塵。卽言其爲塵者。喻言藥已磨成細粉而須丸也。提、舉也。一、眞一之氣也。丸、攢之使圓也。謂此灰土窗塵之粉碎而瀰漫者。舉來以眞一之氣團之。圓成無欠。是卽刀圭之神藥也。此二句申言擣治幷合意以結之也。

右第五節

子午數合三。戊己號稱五。三五旣和諧。八石正綱紀。呼吸相含育。佇息爲夫婦。黃土金之父。流珠水之子。水以土爲鬼。土鎭水不起。朱雀爲火精。執平調勝負。水盛火消滅。俱死歸厚土。三性旣合會。本性共宗祖。

朱子曰。子水一。午火二。數合三也。戊己土其數五。三五合而爲八。八石象也。然其實但水火二物而以土爲主耳。土屬脾。脾主意。謂以意使火下而水上相呼吸也。金卽火也。朱雀疑指心而言。又意之主也。

此火字與前章熬字意不同。別是一火也。執平謂執衡司夏也。此書之意。大抵爲以火烹水。陽在下。陰在上。亦如前章月受日光。火烹水。反歸其母。金光歸坤土。又是水滅火。之意也。

子水坎也。腎中元氣。午火、離也。心中元神。戊己土。坎中戊。離中己。于人則脾所主意。三五和諧句。自是頂承子午之三。戊己之五。須知水一已帶金四爲一五。火二已帶木三爲一五。所謂金水合處。木火爲侶。本係一家。每相魚貫。而中宮復有意土之五。媒合其間。則三五團圞而自和諧矣。八石綱紀句。同是頂上三五爲八。須知卽於三五十五數中。折轉用七日半。因其陰陽適均。故曰正綱紀。爲夫婦也。息字。朱本作思。停息。猶停思也。黃土二字。從水火土三物中特提起說。謂凡此皆意土爲之終始。意土乃五行宗祖。始而生金。鎭水而流珠。木之爲水子者。每足以撓土。既而以朱雀之心火。扶助意土。執其平衡。照一月之晦朔弦望。調其勝負。到下半月。月光退轉。則水盛火滅。水火俱隱。歸於坤土。此時三性會合。實因其本性。皆以土爲宗祖也。法上半月。火去烹水。陽在下也。法下半月。水來滅火。陰在上也。

巨勝尙延年。還丹可入口。苦金性不敗朽。故爲萬物寶。補術士伏食之。壽命得長久。土遊於四季。守界定規矩。金砂入五內。霧散若風雨。薰蒸達四肢。顏色悅澤好。吼髮白皆變黑。齒落生舊所。老翁復丁壯。耆嫗成姹女。改形免世厄。號之曰眞人。主

胡麻入口。尙可延年。況丹屬元陽。性如金剛不壞。尤宜伏食矣。伏者。伏藏其氣。食者。饜飫其神。金固爲寶。壽命因之。要非意土不爲功。於是重提意土。謂土遊四季。辰戌丑未之氣。周流於水火木金以成其用。在天之五行。在人之五體五官五臟。無處不資土以榮。則吾之意土。正宜注射玄關。定其升降規矩。以復我元陽。斯時也。金砂以不朽之氣。入我五臟之內。布濩薰蒸。若風之鼓動。若雨之滋潤。而儀容壯實。齒髮康強。返老還童之效。不可勝言。烏得不謂之眞人乎。

元陽金氣。於吾身爲至寶。超萬物而物莫與敵。始也非此不生。繼也離此不活。身外一切瑰奇珍異。可愛可惜之物。孰得而加。耗此貪彼。情牽夢縈。本實先撥。能復幾時。知道者從天地日月。衆萃觀之。而自曉然於德性之

尊．此即聖門仁無以尙之義．而一言氣．一言理．理氣不離．仍是一箇．非此氣不能宅是理．故孟子有養氣之功．合而言之．究心理氣之士．又安得入寶山而空歸哉．金是氣．砂是神．以神御氣．以氣養神．團圞固結．斯五內入而四肢達矣．誠中形外．積厚流光．充實而有光輝．皆是道也．顏如渥丹．鬢髮如雲．此少年之充裕．至黃髮兒齒．則老者之壽徵矣．要皆薰蒸所致．彼雞皮鶴髮之翁．特難於風雨春深耳．所稱綠鬢童顏．豈異人任哉．書嫗、老婦也．姹女、美女也．龐姑傳．龐姑至蔡經．舉家見之．是好女子．年十八九許．於項中作髻．餘髮垂至腰．

右第六節．

推演五行數．較約而不繁．聞舉水以激火．奄然滅光明．日月相薄蝕．常在朔望間．斤水盛坎侵陽．火衰離晝昏．陰陽相飮食．交感道自然．恁名者以定情．字者以性言．吟金來歸性初．乃得稱還丹．登朱子曰．此解上文還丹得名之義．因火滅而金復也．

此節通結前文．凡前所云．皆五行數也．蓋因身物原屬五行．故借五行推演．最爲簡約．其在下者．水也．舉而上之．使與火會合而激射之．正如月來會日．兩相含育．日收餘映之光．月斂臨下之明．而火不得肆其燎原之威．顧當愼防其不和．彼日月薄蝕．常在晦朔會合之時．坎水侵陽．離火晝昏．譬外道執迷．反爲心害．必也於會遇時．交相飮食．陰陽和會．兩相媾結．斯乃交光互感．自然而然之道．所謂還丹也．而還丹之稱．有金之名．有丹之字．金之名．所以定下部之情．丹之字．所以指南方之性．性卽元神之至靜者也．情卽元氣之至陽者也．必使金來歸我性初．乃得稱爲還丹．蓋元陽祖氣．本我性之根．今使復還本初．與我元神之姹女相合．結成嬰兒．有不稱還丹者哉．甚矣還丹之要．端在於金來歸性初一語．而內養者可以知所從事矣．

朱本・陳本・薄蝕作激薄・朔望作晦朔・如此則舉水激火以下八句・止是一意・但侵陽晝昏・與激火滅光・語意不應複出・茲本以薄蝕與飲食對言・自分和與不和兩意・若仍串說・不惟語複無謂・而且以薄蝕爲佳・無此理・本指月來會日・有薄蝕之慾・則下句止宜言晦朔・不應用望字・望字帶說不重・故下二句坎水侵陽・離火晝昏・亦止言日蝕・不言月蝕・侵陽晝昏・與上激火滅光語句相似・獨玩一侵字・知是靠薄蝕一邊・言其不和者・名字是還丹名字・而以還丹二字殿後・是倒裝法・

吾不敢虛說倣傚聖人文古記題龍虎黃帝美金華數淮南煉秋石王陽加黃芽與賢者能持行不肖毋與居古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭不我欺

聖人文謂三君四聖之易龍虎金華秋石黃芽立此名字四種稱謂世分今古道則由一惟賢者立心聖賢人道盡而後仙道可幾爲能持行此道不肖則嗜欲方深流於縱恣慾海迷津終何益矣所謀至要言不我欺深思而悟是在學者

右第七節

後序

參同契者。辭寡而道大。言微而旨深。列五帝以建業。配三皇而立政。征

五帝三皇。德侔天地。道貫陰陽。參同與之並立作配。

若君臣差殊。上下無準。肫序以爲政。不至太平。伏食其法。未能長生。學以養性。又不延年。寧

君臣上下。神氣升降。推之政治斂而伏食。靜以養性。

至於剖析陰陽。合其銖兩。日月弦望。八卦成象。男女施行。剛柔動靜。米鹽分判。以易爲證。用意健矣。

仰觀日月之呈八卦。日月爲坎離。望前爲震兌乾。望後巽艮坤。俯察男女之用。剛柔剖及細微。證以大易。

故爲立註。以傳後賢。銀惟曉大象。必得長生。強己益身。爲此道者。重加意焉。吟

大象。謂易道大象也。老子執大象。天下往。林希逸云。大象者。無象之象也。天下往者。執此而往。行之天下也。陸肴聲云。大象者。道也。蘇子由云。道非有無。故謂之大象。重加意者。其大要在意士。乃其指點處也。

古文周易參同契註卷七

三相類上篇（上下二篇・乃補參同契之遺也・）

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭喜晷影妄前卻兮九年被凶咎以皇上覽視之兮王者退自改几關楗有低昂兮害氣遂奔走（疽上聲）江河之枯竭兮水流注于海（喜）

此言保守精氣之事天地吾身上下部也玄溝上玄穹下溝瀆於宇內爲太空於人則身內也河鼓星名在天河旁主大將借言腎水之乘權怙勢操生殺之柄者星紀次名在丑土位子與丑合乃北方陰地坤坎故居指下部人民身物也晷影心氣游移也前卻進退也腎爲作強之官操生殺臨坤坎相火助之易於疏泄驚駭人民而心氣又妄爲前卻則方且任情縱慾橫被水災幾如堯世九年矣皇上太上也王者心主也關楗閉塞也低昂自低而昂也害氣災害之氣也奔走消滅也江河行水處也枯竭不行也海心海也太上覽視曰咎乃命心主退改於是閉塞之使自丑位最低之處以漸而昂則害氣頓除而江河行水之區無由泛濫一似枯竭不行而悉注於百谷之王會合於心海矣是則改之之法也

（王指心主・皇上二字・指心中之性・）

天地之雌雄兮徘徊子與午許寅申陰陽祖兮出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀升熬于甑山兮

炎火張設下戶白虎導倡前兮蒼液和于後。

此言精氣倡和之事。天地雌雄者。上下部剛柔相配也。下部子位爲天根。陽生之方。上部午位爲月窟。陰生之方。徘徊者。陽萌未達。陰長還微。其來徐徐。不即顯露。此時正宜存注。猶徘徊躑躅然也。（謂雖潛滋暗長。尚未出頭露面。不及寅申顯豁。）寅申陰陽祖者。陽以三立寅位是也。陽自子位從陰而出。歷三位至寅。其時三陽出地。以漸而升。始能強立。而羣陽祖之。以臻於極。故寅爲陽祖。自是經六位而終於申。又入地六位而始於寅。此陽之出入復終始也。陰以八通申位是也。陰曰丑位。附陽而來。歷八位至申。其時三陰出地。以漸而升。始能通達。而羣陰祖之。以底其極。故申爲陰祖。自是經六位而終於寅。又入地六位而始於申。此陰之出入復終始也。循斗招搖者。招搖乃斗柄之名。以其隨時建立。招搖無定。故名。循之而旋轉。謂以心日運行其氣也。執衡定紀者。執其權衡。以定三元之紀。謂運行而入於玄牝也。夫而後張火於下。熬此甑山。倡以白虎之威。和以蒼龍之液。蓋以火烹水也。

朱雀翱翔戲兮。飛揚色五彩。（泚）遭遇網羅施兮。壓止不得舉。嗷嗷聲甚悲兮。嬰兒之慕母。米顛倒就湯鑊兮。摧折傷毛羽。刻漏未過半兮。魚鱗狎鬣起。五色象炫耀兮。變化無常主。滔滔鼎沸馳兮。暴涌不休止。接連重疊累兮。犬牙相錯距。形似仲冬冰兮。蘭干吐鍾乳。崔巍而雜廁兮。交積相支拄。

此言以水滅火。而精氣凝結也。心火飛揚。水來剋制。兩相貪戀。火伏可知。於是精氣閃爍。鼎烹不已。其呈象也。錯若犬牙。冬冰光潔。鍾乳晶瑩。悉狀精形。而形且交積支拄矣。言充牣也。

南方朱雀指心．嬉戲五彩．心之幻化．網羅指水．聲嗷慕母．指其兩相貪戀．顚倒水上火下．就湯鑊．火伏於水．折毛羽．去其幻化．刻漏未過半．蓋三十時之說．入水者魚．便以魚喻精氣．層次閃爍．是鱗之起也．狎翫．起貌．起如翫之擾狎．潘音聿．涌出也．支拄．猶支撐．

陰陽得其配兮．淡泊而相守．青龍處房六兮．春華震東卯．柳白虎在昴七兮．秋芒兌西酉．朱雀在張二兮．正陽離南午．許三者俱來朝兮．家屬爲親侶．本之但二物兮．末而爲三五．三五幷與一兮．都集歸一所．治之如上料兮．日數亦取甫．先白而後黃兮．赤黑通表裏．名曰第一鼎兮．食如大黍米．

此言温養丹成也．朱子通注上文曰．此復總言還丹之法．觀其精要．子午謂乾坤．寅申爲坎離．升烝卽所謂烝樞伏蒸者．白虎金．青龍木．朱雀火．以金生水．水而滅火．以成丹．其形如此．前所謂先液後凝．馬齒闌干者是也．嗷嗷聲正悲．亦前所謂晝夜聲正勤者．註上二段．陰陽得配．淡泊相守．卽所謂各守境隅．各自獨居者．房東方七宿之中．六、其度數也．昴七張二．放此．二物謂陰陽．三五謂火金木．皆稟土氣也．淡泊相守．但安神息．任天然也．青龍木魂．白虎金魄．朱雀火神．處房六在昴．七在張二．神魂魄各居正中而不忒．從其方向．來朝中宮．水土在焉．是一家眷屬．的爲親侶．而無不和也．於是又申言之．其本止是陰陽二物．其不乃爲五行之三五．三五者．木火一五在上部．金水一五在下部．土五一五在中宮．幷此三五．相與爲一．都集歸於玄牝之一所．此功夫作料也．取律歷所紀之日數輔之．則先白後黃．而水火互濟．坎離迭姤．貫通表裏而丹成矣．甫、輔也．禮記王制注疏．白虎通云．三王禪於梁甫之山．梁者、信也．甫者、輔也．此取甫字．亦謂取日數爲輔耳．先白後黃二句．言下部元陽之白金．入於玄牝中宮．稟受土氣之黃．莫非火赤水黑．貫通表裏．自然之所爲兮．非有邪僞道．土山澤氣相蒸兮．與雲而爲雨．泥竭遂成塵兮．火滅化爲土．若蘖染爲黃兮．似藍成綠組．皮革煮爲膠兮．麴蘖化爲酒．同類易施工兮．非種難爲巧．邱上聲．

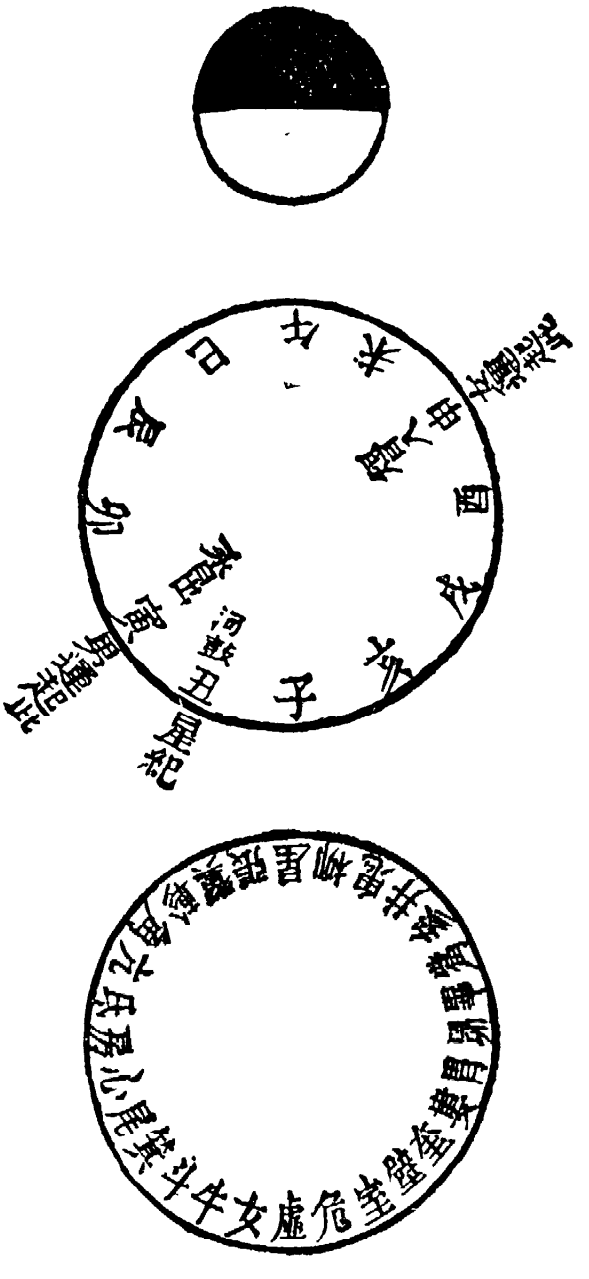
朱子曰．譬上事．

氣蒸雲雨．水上升而制火也．泥竭成塵．火中混濁除．而成乾土．有中德也．

惟斯之妙術兮．審諦不誑語．傳於億世後兮．昭然自可考．煥若星經漢兮．昺如水宗海．思之務令熟兮．反覆視上下．戶千周燦彬彬兮．萬徧將可睹．神明或告人兮．心靈乍自悟．探端索其緒兮．必得其門戶．天道無適莫兮．常傳與賢者．

朱子曰．言其書旨著明．學者但能讀千周萬徧．則當自曉悟．如神明告之也．董遇云．讀書千徧．其義自見．又曰．思之思之．又重思之．思之不通．鬼神將教之．非鬼神之力也．精誠之極也．非妄語也．

星經漢．火下制水．陽在下也．水宗海．水上制火．陰在上也．海謂心海．昺同炳．思通語出管子．水宗海．與水流注於海．首尾相應．反覆視上下．謂當內觀而自視其上下部．必反覆於其閒而自可入．



古文周易參同契註卷八

三相類下篇

鼎器歌鼎器身之上下部

圓三五寸一分。

三五者木三火二爲一五。魂與神合也。金四水一爲一五。魄與精合也。中宮土貫四行爲一五。意則無乎不在也。圓者圓成圓滿圓轉圓熟。復還其圓體也。身內魂神魄精意。此五者乃三五之物。（魂神一五・魄精一五・意土一五・）每易分散岐出。如瀉水置平地。各自東西南北流。則不圓甚矣。不圓則虧折損耗。喪失所有者多矣。故必收斂攢簇使之會歸玄牝。外無所搖。內無所役。團欒固結。復還太極之圓體。是之謂圓也。蓋五者之初本屬渾淪太極。內含三五之妙。迨後如火光四射。有觸必應。隨感而通。以有涯逐無涯。（用有限之精神魂魄・逐無窮之聲色貨利・）不遺餘力。所傷實多。今則斂藏之。變五行爲三五。變三五爲渾淪太極。守而弗失。金丹之妙盡是矣。寸一者。十一也。陽主五。陰主六。五六陰陽中數。合五與六爲十一。又陽以三立。陰以八通。三與八亦十一。不過指言陰陽也。此句以圓字貫。謂復還二氣圓體。若以分字言。亦謂平分二氣。如月之上下弦。總不離圓字意。合二句。猶云會五行。合陰陽也。

天地生人・已將神魂隸上・精魄隸下・意土位中・自成三五之象・顧神靜魂動・魂每不依神而漫游・魂魄精流・精每不附魄而妄用・至意忽彼忽此・散亂弘多・故自嗜慾交乘・五行分散・已不能爲三五矣・如其神魂俱靜・會

成一五．精魄咸藏．合成一五．而意土周之．亦成一五．是誠三五也．夫五乃陽之中數．本屬小成之圓體．至擴而三五聯珠．數成十五．則大成之圓體矣．驗之月內五日六十時爲一節．此小成之圓體．十五日一百八十時．三百六十銖．月光盛滿而望．此大成之圓體．箋云．金計有十五．正謂數至十五．乃至圓無欠．因五者木體之至圓．而復還之．則名爲三五．而實渾淪之太極．因其圓而圓之．故曰圓三五．

口四八兩寸脣．

口主吐納．脣主闔闢．皆通氣之處．指言玄關地也．四八十二也．玄關之呼吸出入．合於十二時十二月．則便該四象老少八卦陰陽四時升降．八節舒斂．故曰四八．而實則一闔一闢．運之以兩而已．

口脣字面　不過因鼎器附會．非眞有口有脣也．

長尺二．厚薄均．

尺二者．十二也．指言運行節度也．後自尾閭升至泥丸．分子丑寅卯辰巳之六宮．前自泥丸降至玄谷．分午未申酉戌亥之六宮．則其循環運轉而爲長者．固十有二．厚薄均者．謂其心目迴旋．注意純一．不雜妄念．初無偏乏偏饒．獨厚獨薄之時．而惟見其均平畫一也．

腹齊三．坐垂溫．

朱子曰．按齊卽臍字．注意於腹裏臍中三寸．卽玄關地．一說．鼎象人身．人象鼎．使口齊心．心齊腹．謂凝神於腹內之玄關．而齊此三處．使肅然也．坐垂溫者．用此靜坐．則自覺溫溫鉛鼎也．

陰在上．陽下奔．

朱子曰．此二句是要法．初以離陽之元神．注下玄關．陽下奔也．及坎陰之元氣發生．卽引從後三關上升．

陰在上也。俱化爲陽。而卽齊降於土釜。以盡十月溫養之功。陽下奔也。其實陰在上者。乃坎中之陽氣上升。以其來自坎宮。故曰陰陽下奔者。乃離中之陰液下注。以其往自離宮。故曰陽。要卽虛心實腹之義。上部壞除嗜慾。歸於虛靜。陰也。下部聚集陽氣。厚其發生。陽也。

陰在上而宅於中。適成其爲離。陽下奔而位於中。適成其爲坎。天道下濟而光明。地道卑而上行。乃得天地交泰。而成水火旣濟之功。

首尾武中間文。

指言溫養節度。首者、始生而未旺也。尾者、旣旺而將衰也。中間。旺時也。武者、必有事也。文者、安靜無爲。愼防其旺也。陳顯微曰。進陽火則子丑寅爲首。卯爲中間。辰巳爲尾。退陰符則午未申爲首。酉爲中間。戌亥爲尾。首尾俱用武火。至中宮沐浴。則用文火。按火非別處討來。氣卽火也。但就呼吸中。有事存意爲武。安靜無心爲文。

箋云。始文使可修　終竟武乃陳。此云首尾武。中間文。隨文會意。

始七十終三旬二百六善調勻。

七十三旬百日也。加以二百六。則三百六十日。周年之火候。亦周天之火候也。文武宜則調勻善。

始七十者。以三旬爲七十日之始基也。終三旬者。後之七十日。止效三旬之升降而終之也。是爲百日功靈矣。而此後二百有六。亦須吃緊調勻。見一月之功急。而百日周年。具視諸此。

陰火白黃芽鉛兩七聚輔翼人。

陳顯微曰。陰眞君詩云。火候遇陰爲太白。蓋陰黑也。黑中用白。是陰中用陽也。至寶得陰火。元陽獲靜養。方

變作黃芽產於陰方黑鉛故也。又神室歌云。后土金鼎生死長七。蓋七者。火之成數也。所貴生界用七。死界亦用七。故曰生死長七。生謂陽動。死謂陰靜。于陰陽兩界用火不差。則兩火聚而自然輔翼其中之眞人矣。火卽氣。陰火卽氣之靜。凡陽火色紅。陰火色白。如日光紅。月光白是也。於氣火靜時。方變黃芽於下部。而成其爲鉛。故曰陰火白。黃芽鉛。或曰。腎在尻上第七椎。心在項下第七椎。兩七聚。或卽言心腎交合。

贍理腦定升玄子處中得安存。

腦蓋指泥丸天谷理賴也。謂賴藉精海之贍足而元神入定。乃昇於天玄。陳顯微云。嬰兒在鼎戀玄而住。天玄在上。則嬰兒隨升。愛護安存。莫著外境。欲知端的意。北斗面南看。南看北斗。謂北而又北。玄而又玄。一本贍作瞻。謂心目瞻向腦處。使下部元陽。上升天玄。

來去遊不出門漸成大性情純。

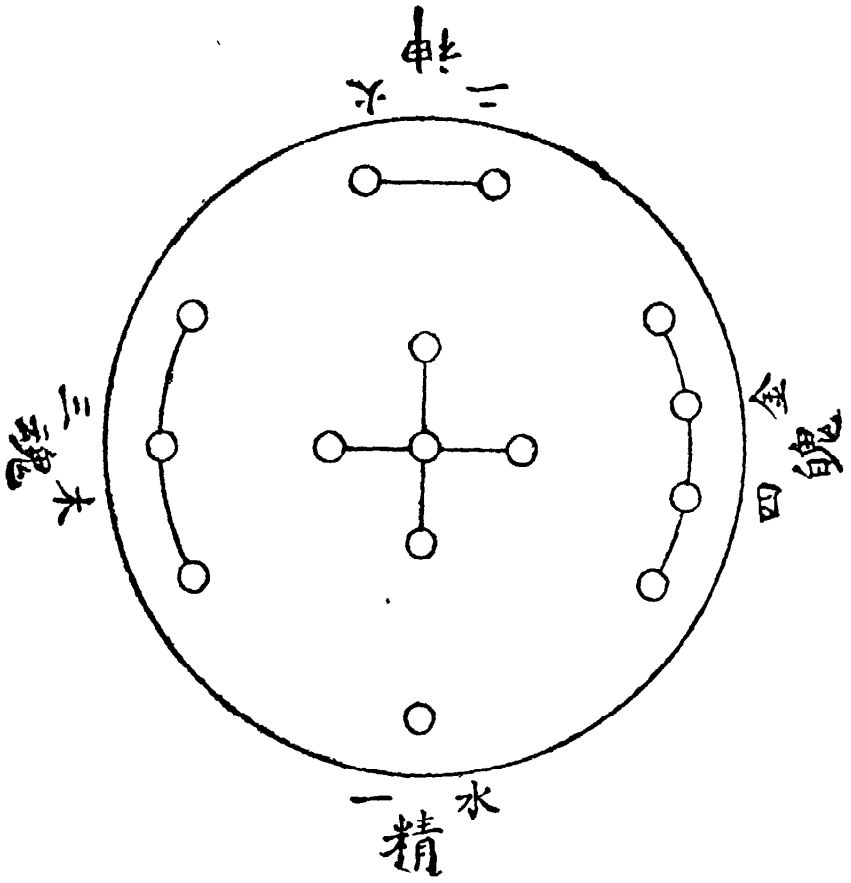
神不輕出。積久精純。聖門存心。求放心。仙家於成後有陽神之出。是其所異。然亦戒不輕出。幾於播弄精魂。而恐或迷其故宅。

卻歸一還本原善愛敬如君臣。

還歸玄牝愛敬不離。愛屬陽舒。敬屬陽斂。與箋註喜怒二字。皆養之之法。彼用怒字。只是收斂意。非如臨事憤恨之怒。顧喜怒舒斂之法。養於未得時。愛敬舒斂之法。用於既得後。愛如父子。敬如君臣。而情無不貫。故第言君臣以統之。○愛敬實相成。知其至寶而深愛之。而又主一無適。不敢縱肆放逸。則敬以成愛而愛至。愛以生敬而敬深。積久無渝。渾然一天理流行之仁體而已。用以推行於世。卽仁天下之事。

至一周甚辛勤密防護莫迷昏。

周年火候。辛勤匪易。密護元神。惺惺不迷。
途路遠復幽玄。若達此會乾坤。
幽玄之徑遐渺。功徹通乎天地。
刀圭霑淨魄魂。得長生居仙邸。
丹使魂靈魄聖。神乃地久天長。
樂道者。尋其根。審五行。定銖分。
太極玄關。天人之根也。正中虛無處。得其根苗自長。精神魂魄意。與流行之呼吸。在我之五行。而通於天者也。歲月日時。晦朔弦望。在天之五行。而因以準其銖分者也。銖分即時候之細數也。
諦思之。不須論。倫深藏守。莫傳文。
審思而返已。默會而深藏。心心相印。莫但以傳文爲事。
御白鶴。駕龍鱗。遊太虛。謂仙君。錄天圖。號眞人。
陳云。丹成後。白鶴龍鱗。在我神通。自能變化。非出外來。


二 神 火
三 魂 木
四 魄 金
一 精 水

陰在上
靜
虛
陽下奔
動
生

後序

參同契者。敷陳梗槩。不能純一。汎濫而說。悅纖微未備。闕略髣髴。沸今更譔錄。補塞遺脫。太潤色幽深。鉤援相逮。旨意齊等。所趨不悖。故復作此。命三相類。

鉤援。鉤梯。卽今雲梯。所以鉤引上城者。逮、及也。

大易性情。各如其度。

性情謂動靜。依易動靜之度。

黃老用究。較而可御。

推究黃帝老子養身之術。較然明白而可用。

鐶火之事。眞有所據。

通之鐶火。亦復有據。

三道由一。俱出徑路。

大易、黃老、鐶火。三道也。總由一理。而俱以是爲所出之徑路。

枝莖華葉。果實垂布。正在根株。不失其素。

太極、陰陽、五行。乃其根株也。

誠心所言。審而不誤。
誠貫人己始終。果能精審而爲心意。誠矣。夫寧有誤。

古文周易參同契註跋

是書本爲尊生而作。然多譬況之語。耐人尋討。而舊之爲註疏者。往往各自爲說。反增一番障礙。故讀者莫窺其源。而入於他岐之路不少也。吾師振千先生。以理學名儒。潛究性命。貫通天人。誠見生初渾合之理。卽爲有生培養之基。而作者之指歸。世多迷謬。爰是隨文解義。悉以身所自具者指明之。然後書中借喻之語。皆得以曲暢旁通。而各極其趣。而先生自著之序。則又可謂約而盡矣。後之覽者。其亦可以溯流窮源。自得其用功之所由乎。

乾隆丙寅七月旣望。受業王德修躬若氏敬跋。

王雲五主編

叢書集成初編

古文周易參同契註

二冊

中華民國二十八年十二月初版

註者　袁仁林

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠

（本書校對者秦泉擊王永榜）

G一四六四上